

સોસાયટી ગ્રન્થમાળા મણકો ૨.

હું સાધુ કેમ થયો?

II

૧૨૮

R.N. 81

1 MAY

લેખક,

મુનિશ્રી ચિત્તવિજયજી.

પ્રકાશક,

શ્રી યંગ મેન્સ જૈન સોસાયટી

ઓફ ગુજરાત-અમદાવાદ.

સને ૧૯૨૮.

૨૩૬-૮૨

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૌપીરાબિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૩૮૮૨ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ હું ૨૧૧૬૫ કેમ યાચો ?

વિષય ૮૩૪:૬૨૪૫

O. T.

1 MAY '28

II
1928

122

સોસાયટી-મંથાવલિ: મણકો-૨.

હું સાધુ કેમ થયો?

લેખક:

પૂ. સુનિરાજ શ્રી ચિત્તવિજયજી.

(પૂર્વે- શ્રીકાન્ત)

પ્રકાશક:

‘ધી યંગમેન્સ જૈન સોસાયટી ઑફ ગુજરાત’ તરફથી
વાહીલાલ મોહોકમલાલ શાહ, બી. એ. એનસ.

ચંદુલાલ પ્રેમચંદ શાહ.

માણેકચોક-અમદાવાદ.

મૂલ્ય: રૂ. ૦-૩-૬ [પ્રત-૨૦૦૦

(આ પુસ્તકને રખડતું મૂકી આશાતના કરવી નહિ.)

રાત્રી કોપીરાઈટ સંગ્રહ
શ્રી યગ્ગેશ જીન સા સાયટી આદિ ગુજરાતના ઉદ્દેશો.

આ સંસ્થાનો જન્મ ૧૯૮૩ ના શ્રાવણ મુહ ૧૫ ને

દિવસે થયો છે. એના ઉદ્દેશો નીચે પ્રમાણે:—

- (૧) જૈન ધર્મની ઉપર પડતા અયોગ્ય પ્રહારોનો પ્રતિકાર કરવો.
- (૨) દરેક ધાર્મિક કાર્યો અને ફરજો અદા કરવામાં અગ્રભાગ લેવો.
- (૩) ધર્મની ઉન્નતી થાય તેવાં કાર્યો કરવાં
- (૪) જૈન ધર્મને લાગતા દરેક નૈતિક અને સામાજિક પ્રશ્નો પ્રસંગોપાત ચર્ચવા.
- (૫) વ્યવહારિક અને ખાસ કરીને ધાર્મિક કેળવણીને જોમ અને તેમ વધુ ફેલાવો થાય તેવા પ્રયત્નો આદરવા.
- (૬) ધર્મચ્યુત ઉપદેશકોને જોલાવી ધાર્મિક વિષયો ઉપર વ્યાખ્યાન અપાવરાવવાં અને સંસ્થાની અંદર અંદર પણ તેવાં ભાષણો પ્રસંગોપાત રાખી ધર્મના પરિચ્છામોને વધુ ઉત્તેજિત કરવા.

શ્રી વીર-શાસન પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શાહ રતિલાલ કેશવલાલે
છાપ્યું. હાળપટેલની પોળ—અમદાવાદ.

પુષ્પાંજલિને અંગે.

ધર્મપ્રેમી પાઠકોના કર-કમલમાં આ પુષ્પાંજલિ સ-
મર્પતાં અમોને ઘણોજ આહ્વાદ થાય છે. અમારી પ્રકાશ-
નાવલિનું આ દ્વિતીય પુષ્પ છે. આજ પુસ્તકમાં અન્યત્ર
અપાએલા આ સંસ્થાના હિંદેશો ને કાર્ય-પદ્ધતિને લમતી
ટુંક વિગતો ઉપરથી વાંચક-વૃંદ સહેજે સમજી શકશે કે,
અમારો ઉદ્દેશ જૈન સમાજની સાચી સેવા બજાવવાનો છે.
અને તે નિમિત્તે નિર્ણીત કરેલાં અનેક પ્રકારનાં કાર્ય ક્ષે-
ત્રોમાં આ પણ અમારું કાર્યક્ષેત્ર છે. અમો માનીએ છીએ
કે સમાજમાં જે સાહિત્ય બહેંચાય ને વંચાય, તે સાહિત્યમાં
શિષ્ટતા હોવીજ જોઈએ. સાહિત્ય, એ માનસિક આહાર છે
અને તે જેટલું બગડેલું પ્રચાર પામે તેટલોજ સમાજમાં
સડો વધતો જાય. એટલે આ સંસ્થાની ઈચ્છા છે કે-ભલે
ઘોડું પણ બને તેટલું સુંદર અને સંગીન-સાહિત્ય પ્રચાર-
રવું. પર્યુષણ પ્રસંગે અમોએ એક ન્હાનકડી ટ્રેક્ટ બહાર
પાડી હતી જેનું નામ છે-“ પર્યુષણ પર્વ કેમ ઉજવશે ? ”.
“ હું સાધુ કેમ થયો ? ” આ અમારું બીજું પુષ્પ છે. આ
ઉપરથી વાંચક જોઈ શકશે કે, અમો અમારા કાર્યક્ષેત્રમાં
કેટલી સફળતા પૂર્વક આગળ વધતા જઈએ છીએ.

હવે કેટલુંક પ્રસ્તુત પુસ્તક અને તેના લેખક શ્રી સં-
બંધી વિચારીએ. આ પુસ્તકના લેખક છે—‘ પૂજ્ય મુનિરાજ
શ્રી ચિત્તવિજયજી’, જેઓએ બહુ જ ટુંક કાળ પૂર્વે પરમ
પૂનિત પ્રવચ્ચા માર્ગ અંગિકાર કર્યો છે. તેઓ તે પૂર્વે
‘શ્રીકાન્ત’ ના નામથી ‘જૈન સમાજમાં જાણીતા હતા.
તેઓનું મૂળ નામ શ્રીયુત ચીમનલાલ નાથાલાલ શાહ હતું
પરંતુ તેઓ જ્યારે જાડેર-ત્રોમાં લખતા ત્યારે “શ્રી-
કાન્ત” કે ‘શ્રીપતિ’ ની સંજ્ઞાથી જ લોકો તેમને ઓળ-
ખતા. તેઓએ કેટલોક કાળ મુંબઈમાં નિર્ગમન કરેલો તે
દરમ્યાન તેમણે કેટલોક સમય સુધી સુપ્રસિદ્ધ “મુંબઈ
સમાચાર” પત્રમાં “જૈન જગત્” ના હેડીંગથી દર અઠ-
વાડીયે લેખો લખ્યા હતા અને આ લેખોનો ધર્મી તેમજ
યુવક સમાજમાં પણ સારો આદર થયો હતો. બીજાં પત્રોમાં
પણ તેમણે પ્રસંગોપાત લેખો લખ્યા હતા.

આ લેખોમાં રહેલી ઉંડી ધાર્મિકતા અને સંસ્કારિ-
તાના કારણે અત્રેના વીર ધર્મનો સાચો ઢંઢેરો ફેલાવતા
‘વીર-શાસન’ પત્રની ઑપ્રીસે ઉક્ત લેખકને આવકાર
આપ્યો. ‘વીર-શાસન’ ના પત્રકારિત્વની લગામ તેમના
હાથમાં રહી તે દરમ્યાન લેખન અને જાડેર-ભાષણથી તે-
મની મુંબઈમાં વિશેષ ઘડાએલી લેખનશક્તિ અને વક્તૃ-
તાને ઘણું નવું બળ મળ્યું. વધુમાં વિશેષતયા ધાર્મિક જીવન

સંબંધી જ લેખો લખવાનું હોય, તેમાં તેઓ ઓતપ્રોત થતાં ગયા. તેમના ધાર્મિક સંસ્કારો વિશેષ સમજ થયા. ત્યારબાદ અમુક સંયોગો વચ્ચે તેઓએ ‘વીર-શાસન’ પત્રની ઓપ્રીસ છોડી અને સુરત ગયા. ત્યાં તેમની જૈન વિદ્યાશાળામાં ધાર્મિક શીક્ષક અને જૈન બોર્ડીંગમાં મુદ્દપતિ (Superintendent) તરીકેની નિમણૂક થઈ. અત્રે પણ તેમણે કેટલાક ખાસ વિશિષ્ટ ગુણો અને વાતચીત તથા વક્તૃતાની છટાથી અન્યોમાં સારી છાપ પાડી અને સોને પોતા તરફ આકર્ષ્યા. આ પછીથી તેમણે સુરતમાંજ વૈશાખ શુદ્ધ-૩: વીર સં. ૨૪૫૩: વિ. સં. ૧૯૮૩: માં શ્રીમતી ભાગવતી દીક્ષા અંગિકાર કરી ‘ચીમનલાલને’ બદલે શ્રી ‘ચિત્તવિજય’ના નામ ધારણ કર્યું. દીક્ષાની ભાવના કેમ થઈ, કેમ પોષાઈ અને તેમના હૃદય ઉપર કેની જબર અસર પડી, તે બધું લેખકે પોતેજ પોતાની રસિક શૈલિમાં “નિમિત્ત નિર્દેશ” નામક પ્રસ્તાવનામાં કહ્યું છે, જે અત્યંત આનંદદાયક અને બોધક છે. વાંચકોનું એ તરફ ખાસ લક્ષ્ય ખેંચીએ છીએ.

આ પુસ્તકના સંબંધમાં ખાસ કહેવા જેવું કંઈ જ નથી. પુસ્તક લખાવાના નિમિત્તનો નિર્દેશ લેખકે પોતે જ કરેલ છે. આ પુસ્તક બહુ જ ઉમદા રીતે લખાયેલ છે. તેમાં લેખકના જ્ઞાનજન્ય વૈરાગ્યનું પ્રતિબિંબ છે અને

હું સા. કેમ થયો ?

કાળી છાયા છવાઈ ગઈ હતી; કોઈ હજારો રૂપિયા વેડફી રહ્યું હતું તો કોઈ જાહેર રસ્તા ઉપર ટુકડા રોટલાની દીન ચાચના કરી રહ્યું હતું તથા કોઈ દયાળુની મીઠી નજર માટે આતુર બની રહ્યું હતું. આમ છતાંય સુખી ગણાતાઓ પણ એક યા બીજા પ્રયોજને દુઃખી થઈ રહ્યા હતા. હજુ પણ એજ દુનિયા ! એજ અસન્તોષ ! એજ વિધિની વિચિત્રતા, મહારા હૃદયને કમકમાવી રહી છે. હું જોઉં છું કે, તવંગર અને ગરીબ સૌ આશા અને તૃષ્ણાની અનન્ત દોરીએ લટકી રહ્યાં છે. મૃગયું ઝાંઝવાનાં નીરને પાણીનો સાગર માની રહેની પાછળ દોડયેજ જાય પરન્તુ આખર થાકી જમીન પર પછડાઈ પ્રાણ ખુએ તેમ હું જોઈ રહ્યો છું કે, દુનિયા નિશ્ચર દેહને માટે અનેક સુખ સામગ્રીઓ એકત્રિત કરવા મથી રહેલ છે. જ્યાં દષ્ટિ નાંખે ત્યાં સ્વાર્થની બાજુ ખેલાઈ રહી છે. એક જહોનું જીવિતવ્ય ઇચ્છે છે, તહેનુંજ બીજો મરણ ઇચ્છે છે; એક જહોને સંખધી તરીકે ચાહી રહ્યો છે તહેને બીજો દુસ્મનની નજરથી નિહાળી રહ્યો છે. આ સર્વમાં મહેને દેખાયું કે, સ્નેહના અંકુરા સ્વાર્થના બીજમાંથી કુટયા છે; બીજ હણાતાં અંકુરા અલોપ થઈ જાય છે અને સ્નેહ જેવી વસ્તુ વિશ્વનાં અનન્ત પરમાણુઓમાં એક રૂપ થઈ જઈને આપણે માટે જાણે અદૃશ્ય સમી બની રહે છે. તેજ સમયે સ્વાર્થગર્ભિત સ્નેહની મનુષ્યને વાસ્તવિક પીડાણ થાય છે.

पूज्यपाद कविकुलकिरीट, जैनरत्न, व्याख्यान
वाचस्पति प्रातःस्मरणीय आचार्यदेव

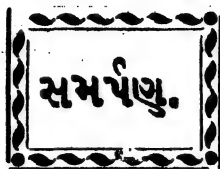
श्रीमद् विजयलब्धिसूरीश्वरञ्ज महाराज.

दीक्षा: वि. सं. १९५६.

संन्यस: वि. सं. १९८०

પૂજ્યપાદ જૈનરત્ન, વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ આચાર્ય દેવ

શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મિસૂરીશ્વરજીને

પરમારાધ્ય ગુરુદેવ !

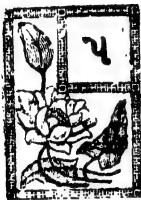
આ ન્હાનકડું પુસ્તક જે દીક્ષા નિમિત્તે લખાયું છે, તે સમયથી મ્હારી આત્મનૌકાના આપ સુકાની જન્યા છે. સુકાનીનું કૌશલ્ય, જે જ નૌકાની સલામતી. મ્હારી જીવનનૌકા હજી મધ્ય દરીયે આથડી રહી છે. વિવિધ વાવાઝોડાં અને ભયાનક લેખડોના પ્રાણુઘાતક વાતાવરણમાંથી ઉગારી લઈ સાધુજીવનના સુરમ્ય પ્રદેશમાં હું યથાશક્ય ઉન્નત વિહાર કરી શકું-તદર્થે આપ એક કુશળ સુકાની તરીકે મ્હારું સંરક્ષણ કરો, એમ ઈચ્છતાં આ ન્હાનકડી પુષ્પ પાંખડી આપના કર-કમળમાં મૂકું છું. સ્વીકારશેને ?

લી. વિનેય ચિત્તવિ.

ની વન્દના.

॥ विज्ञानन्द-रुमल-रुवि-सूरिवरेभ्यो नमोनमः ॥

निमित्तनिर्देश.

પરિવર્તન, એ સંસારનો સ્વભાવ છે. સૃષ્ટિમાં સરળએલું કોઈ પ્રાણી કે પદાર્થ એ કુદરતના કાનુનથી પર રહી શકતુંજ નથી. મનુષ્ય શું કે પશુ શું, દેવ શું કે દાનવ શું, અરે, યાવત વનસ્પતિને પણ એ અબાધિત નિયમને આધિન થવું પડે છે. દુઃકમાં સંસાર આપોય પરિવર્તનશીલ છે. મહારા જીવન ઉપર પણ કુદરતના એ કાનુનની અસર થઈ. મહુને આગારમાંથી અનગાર થવાની ભાવના ઉદ્ભવી. એ ભાવનાનો અનેક વખત ઉદ્ભવ અને વિલય થયોઃ ખાદ એ ભાવના સફલ નિવડી. પરિણામે ભાવના-સાફલ્ય પછીથી આ પુસ્તક સર્જાયું. ત્હેના નિમિત્તનો નિર્દેશ કરવા અથે અત્રે કાંઈક લખવા પ્રેરાઉં છું.

મૃસ્તુત પુસ્તકના સર્જનના નિમિત્ત રૂપે મહાગ મિત્રોજ છે. તેઓ કયી રીતે નિમિત્ત રૂપ છે, તે આલેખતાં પૂર્વે મહને દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા કેમ, ક્યારે અને કયા સંયોગોમાં પ્રગટી, તેનું નિદર્શન કરાવવું અસ્થાને નહિજ લેખાય. બનારસ અને આશાના મહારા અભ્યાસ દરમ્યાન મહને દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા થઈ. તે સમયે વૈરાગ્ય કે સંવેગની ગાંઠી સમજ ન હતી. માત્ર એટલુંજ સમજાતું કે, સંસાર ઉપાધિમય છે, કર્માધિન સુખ-દુઃખ ભોગવવાં પડે છે અને જો દૃઢતા પૂર્વક સંયમી જીવનનો નિર્વાહ કર્યો હોય તો સંસારના પરિશ્રમણથી મુક્ત થવાય છે. પરંતુ આ સમયે ભોગોપભોગો પ્રત્યે ઉદાસિનતા કે વિરક્તતા ન હતી. એ સમય વિચારોમાંજ વહી ગયો. ઇચ્છાઓ જાણી ગઈ અને અધ્યયન છોડીને આજીવિકાના ઉત્પાદન પ્રતિ વળવું પડ્યું.

પરંતુ એ બીજ નષ્ટ થઈ ગયું નહોતું. આજીવિકાના ઉત્પાદનમાં જેમ જેમ આપત્તિઓનો અનુભવ થતો ગયો તેમ તેમ વૈરાગ્ય-વૃત્તિ વિશેષ પ્રદિપ્ત થતી ગઈ. અને તે અર્થોપાર્જનની અશક્તિ કે પરિશ્રમની કાયરતાથી નહિ. કિન્તુ એજ વિચારથી કે, કર્મપ્રાણલ્યના કારણે આ આપ-ત્તિઓ આવી નડે છે—જો એકજ જીવન ત્યાગમાં મસ્ત

નિમિત્ત નિર્દેશ.

બની ગુજરાતમાં આવે તો અનંત ભવો સુધીની આવી કર્મજન્ય આપદાઓ મટી જાય. તે પછીથી કર્મવશ માનદગ્ધિ અને બેકારીમાં લગભગ દોઢ વર્ષ વિતાવવું પડ્યું. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ભહેર-પત્રોમાં લખવું શરૂ કર્યું અને પરિણામે શ્રી *‘વીર-શાસન’ અને ‘હું’ એક બન્યા.

પછી તો પૂછવુંજ શું ‘વીરશાસન’ પત્ર એટલે ત્યાગમાર્ગનું એકાન્તે પ્રતિપાદન કરનારું વાજાંત્ર. ત્યાગ કે દીક્ષા, શાસ્ત્ર કે પ્રભૂપ્ત પ્રવચનના વિરોધીઓ કે દ્રોહીઓ પ્રત્યે એને મોરચા માંડવા પડે. એનું એજ કર્તવ્ય અને લક્ષ્યબિન્દુ ! આ સંયોગોમાં મ્હારે હાથે દીક્ષા વિરૂદ્ધની દલીલોનો ઉત્તર અપાયો. તે સમયે મ્હને લાગ્યું કે, હું બહુજ પામરદશા અનુભવી રહ્યો છું. હૃદય ને કલમ ત્યાગ-માર્ગે ઝુકી રહ્યાં હતાં ત્યારે મ્હારું જીવન વિલાસો તરફ વળી રહ્યું હતું. છુટા હાથે ખર્ચ કરવાને ટેવાઈ ગયેલો હોઈ હું વિશેષ પામર બની ગયો હતો અને ઉડાઉ ખર્ચા માટે હું ઠીક ઠીક કમાણી પણ મેળવી શકતો એટલે એ વિષયમાં બેપ્રીકર હતો. આમ છતાંય જ્યારે અને ત્યારે જીગરમાં ડંખતું કે, ‘પામર આત્મા ! ઉઠ, જો, તપાસ, તું ભૂલી રહ્યો

* ઠેકાણું—હાજીપટેલની પોળ, અમદાવાદ: ભેટ બુક સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ.૫-૯-૦

છે. ચિંતામણિ રત્નનો ઉપયોગ કાચના ટુકડાની માફક કરી રહ્યો છે. એની ખરી કીંમત સમજવા છતાંય તૂં દરિદ્ર બની રહ્યો છે. આવા આવા ભણુકારા ઘણી વખતે સાગરનાં મોજાંની માફક મનમાં આવતા અને વિલાસોની લેખડમાં અથડાઈને પાછા પડતા.

પાછા પડતાં પડતાં પણ એ હૃદયમાં કાંઈક ઉદાસિનતા ઉત્પન્ન કરાવી જતા, ઘડીભર માટે હૃદય વાસનાઓથી વિરક્ત બનતું અને પશ્ચાતાપથી હૃદયમાં ભઠ્ઠી ભભૂડી ઉઠતી. પરન્તુ મોહનું પૂર પુનઃ લેના ઉપર છંટાતું અને એ પ્રજ્વલિત અગ્નિ પણ ખુઝાઈ જતો. આવા અનેક પ્રસંગોએ આત્મ-નિર્ણય થઈ ચૂક્યો હતો કે, એક દિવસ અવશ્ય ત્યાગી થવું છે. એક તરફ જ્યારે આ ભાવનાની પ્રબલતા વધતી જતી હતી ત્યારે બીજી તરફ લગ્નની ઇચ્છા અને તૈયારી ચાલતી હતી. અચાનક કેટલાંક કારણસર હું અને વીર-શાસન સંબંધ-મુક્ત થયા. ભલે હું ‘વીરશાસન’ની ઓશીસથી મુક્ત થયો તો પણ કેટલીક વિચાર-વિરહતા છતાં તે ત્યાગમાર્ગનું પ્રતિપાદક અને હું ત્યાગનો ચાહક હોઈ અમ્હારા વચ્ચે એકતા બરી રહી.

પૂરણવાની ઇચ્છાઓ હતી ત્યાંસુધી કાંઈ ખાસ વિશેષતા જેવું ન બન્યું. અને કાંઈક જીવનમાં પુનઃ શિથિલતા

નિમિત્ત નિર્દેશ.

પ્રવેશી. થોડો વખત લોગ લોગવી લેવાનું મન થયું અને તે માટે જખના થવા લાગી. સંયોગોએ સાનુકૂળતા અર્પી અને મહારૂં લગ્ન આજ વર્ષે થશે, એમ મહેને ચોક્કસ લાગ્યું. આ સમયે હું સુરતની નૈન બોર્ડીંગમાં ચૂકપતિ હતો અને અહિં પણ કોઈ કોઈ સમયે ત્યાગી થવાની દહેરો આવી જતી. પરંતુ આનન્દ, ઉપલોગ, મોજમજાહ અને મનોનિગ્રહના અભાવે એ દહેરો સમુદ્રને ક્ષુબ્ધ કરવાને બદલે સમુદ્રની શાન્તિમાં વિલીન થઈ જતી. એટલે હું દ્વિમાર્ગી જીવન વિતાવી રહ્યો હતો. જીગર ચાહતું કે ત્યાગી થવું છે, મોહ રૂપી સેતાન હૃદય પાસે કહેવડાવતો કે, પરણવું છે. મોહ અને ત્યાગભાવના વચ્ચે ચુદ્ધ ચાલ્યું. કેટલીક વખત તો હું કર્તવ્યમૂઢ બની જતો.

પરંતુ સમય એવો આવી લાગ્યો કે મહારે ‘લગ્ન કે દીક્ષા’ બેમાંથી એક માટે નિર્ણય કરી લેવો જોઈએ. મહારી ચક્ષુઓ સમક્ષ બે જાતની સૃષ્ટિઓ ખડી થઈ. એક પ્રદેશ પ્રથમ તકેજ નયનોને લોભાવે તહેવો હતો. વૈભવ અને વિલાસ ત્યાં પાથરી દેવામાં આવ્યા હતા. પણ તહેની પાછળ ઉંડી ખાઈ હતી. દૃષ્ટિપથ વિસ્તારતાં એ ભયંકર ખર્ષ દેખાઈ અને હૃદય કમકમી ગયું. વિલાસોની સાથેજ જોડા-

એલી એ દુઃખમયી ખાડી જોઈને ત્યાંથી હૃદય વિરક્ત બન્યું અને ખીજી સૃષ્ટિ તરફ ત્હેની દષ્ટિ ફરી. ખીજી સૃષ્ટિમાં રસ્તે રસ્તે અને પળલે પળલે કાંટા ને કાંકરા વેરાયા હતા. નિર્બલ મનુષ્ય જોતાંજ ગભરાટમાં પડી જાય તેમ હતું; પરંતુ ત્હેને ઉદ્ધંધીને નિહાળતાં એક એવો રાજમહેલ દેખાયો કે જોઈની આગળ પૂર્વેની સૃષ્ટિના વિલાસો તુચ્છ ભાસ્યા: હવે એઉ ખાજુનું પૃથક્કરણ કરવાનું રહ્યું. આનન્દ જોઈ હૃદય લોભાયું અને ખાઈ જોઈ પાછું પડ્યું. ખીજી સૃષ્ટિની ખાખતમાં કાંટા અને કાંકરાભર્યા વિષમ માર્ગમાં પગ મૂકતાં હૃદયે અનેક ગડમથલો અનુભવી છતાંય સુંદર ભાવિને સાધવાની તીવ્ર ઝંખનામાં એ વિકટ માર્ગ પણ વટાવી જવાશે, એમ ભાસ્યું.

પ્રસંગવશ હૃદયમાં વિવિધ પ્રકારની વિચાર-સરણી પ્રગટી. પામર-દશા ભોગવી રહેલાં સંસારીઓ પ્રત્યે ઉદાસિનતા ઉદ્ભવી. મોહ-વિકળ પ્રાણિઓ કેટલીક વખત કેવું પશુ જીવન ગુજારે છે, એ વસ્તુઓ આંખ સ્હામે આવી. માંસ અને હાડકાં તથા મળમૂત્ર અને રૂધિરથી ભરેલા માત્ર સુંદર ચામડીવાળા શરીર ઉપર મનુષ્ય શું જોઈને આસક્ત થતો હશે ? વિષય વિકારોની ગતિ અનુસાર ઈન્દ્રિયોના અશ્વોને છુટા મૂકી એ ચામડાં ચુંથવામાં મનુષ્યને શી

નિમિત્ત નિર્દેશ.

દહેજત આવતી હશે? ક્ષણિક સુખો અને શારીરિક વિલાસોમાં તેઓ કયો આનન્દ અનુભવતા હશે કે જેથી તેઓ એ સુખ અને વિલાસોના પરિણામે આવનારી દુઃખાવલિને છેકળ વિસરી જાય છે તેમજ તે તરફ બેઠરકારી દર્શાવે છે? તેઓને સ્વાર્થી સંસારમાં શા માટે રાચવાનું મન થતું હશે કે જેથી ત્હેમને નરકાદિની યાતનાઓ સ્હેવા પ્રત્યે પણ દુર્લેક્ષ થાય છે? મરણના આર્કમણની વિસ્મૃતિ કરીને મનુષ્ય કેમ નિશ્ચિન્તપણે સંસારોપલોગોમાં ચકચૂર બની રહેતો હશે? શા માટે તે નહિ વિચારતો હોય કે એક દિવસ તે સંસારને મરણઆતપણે નહિ છોડે તો ફરજિયાત ત્હેણે છોડવોજ પડશે અને તે દિવસે ત્હેને પોતાનું વિલાસોને અન્તે નજરે ચઢેલું અનિષ્ટ લાવિ અશ્રુપાત કરાવશે.

પૂણ એ વિષયમાં વિશેષ ઉતરવું પ્રસ્તુતમાંથી અપ્રાસંગિકમાં આદ્યા જવા જેવું છે. માત્ર દર્શાવવાનું એટલુંજ છે કે, એવી વિચાર-સરણિથી મન વિશેષ ઉદ્વિગ્ન બની ગયું. પરણવું, એ ઠીક તો નથીજ એમ લાગ્યું અને મનોનિગ્રહ સાધવાને લાવના સ્ફુરી. એક લવ વિલાસમાં ગુમાવી દઇને શા માટે અનંતા લવો સુધી કમંજન્ય વિપત્તિઓમાં સમડ્યા કરવું? આ બધા વિચારોમાં હું હતો તેટલામાં મ્હને 'બુહારી'માં વિરાજતા પૂજ્યપાદ, પ્રાતઃસ્મરણીય,

ચોગીશ્વર શ્રીમદ્ વિજયકમલસૂરીશ્વરજી મહારાજનાં દર્શને જવાનું બન્યું. તેઓ શ્રીમદ્ની પ્રભાવક મૂર્તિએ મહારા હૃદય ઉપર ઉડી છાપ પાડી. તેઓ શ્રીની તમ કાંચન સમી રંગીલી મુખમુદ્રા અને હૃદમાં શોભતો તેજઃપુંજ મહારે માટે વિશેષ અસરકારક નિવડ્યો. તે સમયે તેઓ શ્રીમદ્ના પદ્મ-લંકાર આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિધસૂરીશ્વરજી મહારાજે મહને પૂછ્યું હતું કે—‘કેમ, દીક્ષા લેવી છે ?’ મહેં એજ ઉત્તર આપ્યો હતો કે, ‘આપ એવો વાસકેપ નાખો જેથી તેમજ બને !’ વાસકેપ નખાવ્યો અને મુરત આવ્યો.

પરંતુ મહને હવે મહારી જીવન-દિશા બદલાતી હોય તેમ ભાસ્યું. એક તરફ મહારા તે વખતના પૂ. મામાશ્રી લગ્ન માટે તૈયારીઓ કરી રહ્યા હતા અને વૈશાખ મહીને લગ્ન કરવાને ઇચ્છતા હતા, તેજ સમયે મહારો વિચાર દીક્ષિત બનવાને વિશેષ દઢ થતો જતો હતો. એટલામાં વળી એક વિશેષ બનાવ બન્યો જેના પરિણામે મહેં લગ્ન કરવાનું માંડી વાળ્યું. ‘વાંઝ’માં ઉદ્યાપન મહોત્સવ નિમિત્તે પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિધસૂરીશ્વરજી મહારાજ પધારેલા અને હું મહારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે ત્યાં દર્શનાર્થે ગયો. તેજ દિવસે ઉક્ત આચાર્ય દેવકૃત શ્રી શાન્તિનાથ પ્રભુની પૂજા લઘાવવામાં આવી હતી. એ

નિમિત્ત નિર્દેશ.

પૂજનાં કેટલાંક પદોમાં અત્યુત્તમ રીતે વૈરાગ્યોત્પાદક વાક્યશ્રેણિ
યોજવામાં આવી હતી અને તહેણે મહારા હૃદયને લેટી
નાંખ્યું. આ રહી તે લીટીઓ:—

દીક્ષા કલ્યાણક: ઢાલ ચોથી, રાગ-આશાવરી.

દીક્ષા લે સુખકાર, જિજ્ઞંદવર દીક્ષા લે સુખકાર ॥

પટખંડ રાજ્ય ક્ષણમાં ત્યાગી, સહસ્ર ચોસઠ છોડી નાર ॥ જિ. ૧૧ ॥

તુચ્છ વસ્તુના ત્યાગમાં પશું, હોવે દીન ગુમાર ॥ જિજ્ઞંદ. ॥

ધન્ય, એ અદ્ભુત ત્યાગી જિજ્ઞંદને, સ્મરં ક્ષણમાં શતવાર ॥

જિજ્ઞંદવર. ૧૧ ૨ ॥

*

*

*

*

કેવળ કલ્યાણક: ઢાલ ત્રીજી (રાગ-માન માયાના કરનારા રે
જરી જોને તપાસ તારી કાયા)

કરમે કુટાયા ભરમે ભુલાયા, નરક નિગોદે રૂલાયા,

કરી મોહમાયા દુઃખે દટાયા, સુખ નહીં લેશ તૂંને પાચારે ॥

છાઈ દુઃખ વાદલકી છાયા: બની કૈસી કરમકી માયારે. છાઈ૦

મોહ કે મદસે હો ચકચૂરા, ન રહા પાપસે અધૂરા,

કૂર કરમ કરી ઝુને ચેતનજી, લાખ ચોરાશી ઝુલાયારે ॥ છાઈ ૧૨ ॥

યહ જગ પાશા, માનો તમાસા, છ સાત દિનકા વાસા,

કયોં વહાં ફરતે રંક બિચારે, ઝૂકી યહ સખ બની માયારે ॥ છાઈ૦ ૧૩ ॥

*

*

*

*

મોક્ષ કડ્યાણુકઃ હાલ બીજી (આધવજી સદેશો કહેજે-શ્યામને)

હે ભગ્યો ! તમે પામી ભવ માનવ તણો,

એજે ન ખોશો બની વિષયમાં ગમાર જો,

વિષય વશથી નરક-નિગોદે દુઃખીયા,

રખડે જ્યાં નહિ દેખે સુખ લગાર જો ॥

જાણી જિન નિર્વાણુ સુરેદ્રો આવીયા.

॥ ૨ ॥

મનુષ્ય ભવમાં કરણી કરજો એહવી,

જેથી જન્મ જરા મરણો દૂર થાય જો,

મુક્તિ મળે જ્યાં સુખનો પાર ન આવતો,

એવા પદની પ્રાપ્તિ ઝટપટ થાય જો. ॥ જાણી૦ ॥ ૩ ॥

રોગ નથી જ્યાં શોક નથી મૃત્યુ નથી,

ક્ષુધા પિપાસા કામ કષાય ન હોય જો,

આનંદ આનંદ આનંદ જ્યાં વ્યાપી રહ્યો,

સર્વ સુખોથી સુખ અનન્તુ સોય જો ॥ જાણી૦ ॥ ૪ ॥^૧

*

*

*

*

પૂજા પૂર્ણ થઈ અને જમી વિદ્યાર્થીઓ સાથે હું
સુરત આવ્યો. પરન્તુ મહારા દ્વંદ્વમાં તો ત્યાગના સૂર
અણુઅણી રદ્યા હતા. ઉક્ત લીટીઓ મહારા કાનમાં ગુંજી

૧ ‘પ્રમુ પૂજા પ્રકાશ’ માંથી: મળવાનું સ્થળ—શ્રી સિદ્ધિવ-
જયજી જૈન લાયબ્રેરી. મુ. જલાલપુર (જી. સુરત.) કિમ્મત-
રૂ. ૦—૬—૦ માત્ર. સાથે ‘જિનગુણ મણિમાલા’ ભેટ.

નિમિત્ત નિર્દેશ.

રહી હતી. મહારા મુખમાંથી પણ પુનઃ પુનઃ એજ શબ્દોનું જિન્યારણ થતું. એકાન્તમાં એજ પૂજા ને એજ લીટીએ મહારા હૃદયમાં રમી રહેતી. બધુંય કામ કરતો પરન્તુ નિરસતાથી. હવે મિત્રોને મળવામાં કે ઉપભોગોનો આસ્વાદ લેવામાં આનન્દ ન હતો. મહને લાગતું કે, હું પતિત થયો છું. સાંસારિક વિલાસો ભોગવવામાં મહેં મહારૂં જીવન ધૂળમેળ કરી દીધું છે. અહા ! છેકજ મહેં આત્માને વિસારી દીધો છે. અને હજી તો લગ્નની બેડી બાકી છે ! બસ, નથીજ પરણવું. ક્ષણે ક્ષણે જ્યાં નવિન કર્મો બંધાતાં હોય ત્યાં વિલાસ કે આનન્દ-વિહારને અવકાશ જ શાનો હોઈ શકે ? પુણ્ય-પ્રકર્ષના પ્રબળ સંયોગે માનવભવ, આર્યકુળ, જૈન ધર્મ અને ધર્મ સાધન-શક્તિ સાંપડી છે, ત્હોનો દુરૂપયોગ કરી અરે, તું કયી નરકો માટે તૈયાર થઈ રહ્યો છે ? અને આ વિચારોમાં મહને બાહ્ય જગતનું જડતા ને સ્વાર્થભયું વાતાવરણ મુઝવવા લાગ્યું. અને તે સમયે મહને એકજ લત લાગી કે, મહારે સાધુ થવું છે-બસ દીક્ષા લેવી છે. જ્યાં અનન્તી વાર નરક-નિગોદનાં દુઃખો વેઠ્યાં છે તો હે આત્મા ! મહારા શ્રેય માટે તું સંયમનું દુઃખ સહી નહિ શકે ? એ દુઃખ સહેવાથી તો ત્હને અપૂર્વ આનન્દ સાંપડશે.

પરન્તુ અત્યાર સુધી વિચારોની સક્રિયતા નહોતી સધાઈ. એટલામાંજ પરમ આરાધ્યદેવ યોગિવર શ્રીમદ્

વિજયકમલસરીશ્વરશ્ચ મહારાજની ભયંકર પ્રકૃતિના સમાચાર મળ્યા અને હું જલાલપુર ગયો. ત્યાં તેઓ શ્રીમદ્ તેજ દિવસે એટલે કે, વીર. સં. ૨૪૫૩: વિ. સં. ૧૯૮૩: મહા વદ ૬: બુધવારે રાત્રે ક. ૭-૩૫ મી. કાળધર્મ પામ્યા. સંસારની સપાટિ ઉપરથી તેઓશ્રી નામશેષ થઈ ગયા. તે દિવસે મ્હને લાગ્યું કે અહા, આવા મહાત્મા પુરૂષો પણ કાળથી ન બચી શક્યા તો મ્હારા જેવા પામરની શી દશા? મરણ કોને છોડે છે? એક દિવસ સૌને એ ચમરાજને આધિન થવુંજ પડે છે. પરંતુ મરણ, એજ પ્રકૃતિ છે તો ત્હેનાથી ડરવું શા માટે? એક ઉર્ફ કવિ કહે છે કે:—

न मृज को दोष दे कोई, कि डरता था वो मरने से ।

वही मरनेसे डरता है, जो पापी या अधर्मी है ॥

તે કહે છે કે, કોઈ મ્હારા ઉપર એ પ્રકારનો આરોપ ન મૂકે કે, હું મરણથી ડરતો હતો કારણ કે તેજ મનુષ્ય મરણથી ડરે છે કે જે પાપી યાતો અધર્મી હોય છે. અને સંસ્કૃતમાં પણ એક સ્થલે કહેલું છે કે—

मृत्योर्बिभेषि किं मूढ, स च जातं न मुच्चति ।

अजातं नैव गृह्णाति कुरु यत्नमजन्मनि ॥

અર્થાત્ ‘હે મૂઢ ! મૃત્યુથી શા માટે ડરે છે? તે જન્મેલાને છોડતું નથી: અને નહિ જન્મેલાને ગ્રહણ કરતું નથી

નિમિત્ત નિર્દેશ.

તો ત્હારો જન્મજ ન થાય, તેવો યત્ન કર !' તથા મ્હને પણ લાગ્યું કે, શા માટે મરણથી ડરવું ? મનુષ્યભવ દ્વારા ઈષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને દરેક શક્ય પ્રવૃત્તિઓ આદરી હોય તો મરણ સમયે શોક શા માટે ? આરિત્રયુક્ત જીવન જીવીને શા માટે સમાધિ મરણને માટે તૈયારીઓ ન કરવી ? મરણ સમયે કષ્ટ થાય અને તે સમભાવથી ન વેદાય તો જીવન એળે ગયું કહેવાય. ઐટલે મરણ સમયે પૂર્ણ સમાધિ સાધી શકાય તદર્થે આત્માએ એવા કષ્ટદાયી પ્રસંગોમાં સમભાવે રહેતાં-રહીને શુભ ધ્યાન ધરતાં શીખવું ઘટે. અને તે માટે અત્યુત્તમ માર્ગ સંયમ છે. આ સાથે મ્હને બીજો વિચાર પણ આવ્યો.

પ્રેમાતના સુરમ્ય રંગો પછી સ્વચ્છ અને તપતું આકાશ અને તે પછી અંધકારનું આવાગમન, એ સૃષ્ટિનો સંચલન-નિયમ છે. જીવન પણ એજ નિયમને અનુસરે છે. નિર્દોષ ને બેશીકર બાલજીવન, પછીથી યુવાનીનું જોમ, ત્યારબાદ વૃદ્ધાવસ્થા અને અન્તે મરણ, એ પણ સુનિશ્ચિત છે. વળી મ્હને સેવાની ધગશ છે, સમાજના પ્રશ્નોમાં રસપૂર્વક ભાગ લેવાની કાંક્ષા છે, અને બની શકે તેટલી લોખન કે વક્તૃતાથી સેવા કરવી છે. આ ભાવના ક્યારે બર આવી શકે ? ગૃહજીવનની અર્થોપાર્જનની હાડમારીઓ બાજુનારાથી છુપું નજ હોય કે, તેવા સમયે બહુજ થોડા

સમય સેવામાં ગાળવાને મળે. એટલે હું એક મહારાજ ઉપલોગ પૂરતું મહાઈ જીવન વેડાડી નાખું, એ મહને ખરેખર શરમાવનારું છે, એમ કહી શકાય. અને જો મહારા એકના આનન્દનો લોગ આપું તો મહને આશા છે કે, હું સમાજ માટે, શાસન પ્રભાવના માટે અને ધર્મ પ્રચારાર્થે કાંઈક-લેવે છેકજ થોડું-પણ કરી તો શકુંજ ! અને સમાજની આજે કેવી દુર્દશા થઈ ગઈ છે ? ભાગ્યેજ કોઈ શહેર કે ગામ બાકી હશે કે જ્યાં કોઈ પ્રકારનો ઝંઘડોજ ન હોય. અને સામુદાયિક દષ્ટિએ પણ સમાજ ક્ષીણ અને છિન્નગિન્ન થઈ ગયો છે નિર્નાયકતા વિશેષપણે વ્યાપતી જાય છે અને બીજું ઘણું ઘણુંય દુઃખ-દાયક વાતાવરણ આજના સમાજમાં વર્તી રહ્યું છે. આવા પ્રસંગે એકેએક યુવાને અને સમાજપ્રેમીએ પોતાની જાત અને ઉપલોગના લોગે પણ સમાજ-સેવામાં ઉચિત ફાળો આપવો જોઈએ. જેટલા આ વસ્તુસ્થિતિને સમજ્યા હોય તેટલાએ તો પોતાના કાર્યમાં વળગીજ જવું જોઈએ. અને હુંક જીવનનો સદુપયોગ કરી લેવો ઘટે. આવા આવા વિચારો પણ મહારા મગજમાં તે રાત્રિએ આવ્યા.

પ્રસ્તુત વિચાર-શ્રેણિનો નિર્ણય બીજે દિવસે રાત્રે કરી લીધો. બીજી રહવારથી એ સ્વ. સૂરિવરના શબને લગતી અગ્નિદાહને અંગેની ક્રિયાઓ ચાલી અને મધ્યાહ્ન સમયે સમારોહપૂર્વક તે કાઢવામાં આવ્યું. નિર્ણિત સ્થળે

નિમિત્ત નિર્દેશ.

અગ્નિદાહ થયો. ત્યારબાદ સાંજના એ સૂરિશ્વરજીનહ સ્વર્ગારોહણને અંગે મહારે એક લેખ તૈયાર કરવો પડ્યો. આ બધાય સમય મહારા મનમાં ‘દીક્ષા’ નાજ વિચાર ઘુમી રહ્યા હતા. એક એક ક્ષણ ભયંકર ભાસતી હતી. પૂર્વકૃત સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ માટે પશ્ચાત્તાપ થઈ રહ્યો હતો. જીવનના થયેલા દુર્વ્યય માટે અત્યંત ચિન્તા થતી હતી. સંસારના બ્યામોહમાં ઢંકાયેલાં પડળ ઉઘડી ગયાં હતાં સંસાર એ માત્ર કર્મલીલા છે-ત્હેનું દ્રવ્ય મહારી નયનો સમ્મુખ ખડું થયું હતું. ઢુંકમાં તે દિવસના ભાવો અને વૈરાગ્ય-વાસના-બધું અવશ્ય હતું. તે દિવસની મહારી આંતરૂ પરિસ્થિતિનું પ્રતિબિમ્બ, તે પછીના અઠવાડીયાના ‘વીરશાસન’ ના “સૂરીશ્વરજીનો સ્વર્ગવાસ શું શીખવે છે ?” શીર્ષક મહારા હાથે લખાએલા અગ્રલેખમાં પડયું છે. આવી પરિસ્થિતિમાં રાત્રે હું આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયલલિત-સૂરીશ્વરજી મહારાજ પાસે આવ્યો. અને કેટલીક પ્રાસંગિક વાતચીત પછીથી મહેં નિયમ ગ્રહણ કર્યો કે:-“ આજ વર્ષની વૈશાખ શુકલા પૂર્ણિમા સુધીમાં દીક્ષા ન લઉં, તો સર્વથા છ વિગયનો ત્યાગ.” આજ મહને લાગ્યું કે, એ બુહારી-વાળો આચાર્યદેવનો વાસક્ષેપ ફેળ્યો ! અસ્તુ.

મૃકીર્ણ વિષયોના વિવેચનમાં વિશેષ વિસ્તાર થઈ ગયો. કદાચ કોઈને મહાર્ડ લખાણ કાંઈક અસ્થાને પણ ભાસશે. કોઈને એમ પણ લાગશે કે, સાંસારિક વાસનાઓની મહારી

અંગત કથા મહેં શા માટે આમ બહેરમાં મૂકી ? પણ આ તો મહારી સાચી હૃદય કથા છે. એને છુપાવીને માત્ર હું નિર્વિકાર કિંવા વાસના-રહિત હતો, તેવું જણાવવાનો ફાલ જીવવાને મહારૂં હૃદય અસમર્થ છે. હૃદય સમર્થ થાય તો પણ મહારી સાધુતા તેમ થવા દે, એમ નથી જ. અને આ નિમિત્ત-નિર્દેશમાં પણ કેટલાક મિત્રોના પ્રશ્નોનો પ્રત્યુત્તર પણ સમાઈ જાય છે. ‘અચાનક આ શું ?’ એમ ગજ-શટથી મહારા દીક્ષાના વિચારોથી આશ્ચર્યમુગ્ધ થનારાને આમાંથી ઉત્તર મળે છે. એટલે એ સર્વ દ્રષ્ટિએ વિચારતાં મહુને એજ લાગ્યું છે કે, મહારે તે સમયની સાચી મનો-દશાનું ચિત્રજ આલેખવું અને તે મહેં કર્યું છે.

પૃથ્વીખાણુ-દીક્ષાની બાધા કરીને હું બીજે દિવસે સુરત આવ્યો અને મહારૂં સાંસારક ક્ષેત્ર સંકેલવા માંડ્યું, સાથે મહારા તે સમયના મિત્રોને એ પૃથ્વીખાણુની ખબર આપી. આ સમાચાર બહાર પડતાં મહારા ઉપર ટપાલોનો મારો આવ્યો અને કેટલાક વિચારક બન્ધુઓએ દીક્ષાને અંગેની દલીલો કરી. સમય ટુંકો અને કાર્યનું બાહુલ્ય એટલે સર્વેને યથોચિત વિસ્તારથી ઉત્તરો ન આપી શકાયા. પરંતુ તે વખતે મહુને લાગ્યું કે, આવી દલીલો કેટલોક આજનો યુવાન વર્ગ પણ કરે છે. એટલે તે લાઇઓને કાંઈ પણ સમજાવી શકાય તો સારૂં, એના શુભ ઇરાદાથી મહેં ‘વીર-શાસન’ માં આ લેખમાળા ચાલુ કરી. એના સંગ્રહનું આ

નિમિત્ત નિર્દેશ.

પુસ્તક છે. આ પુસ્તકમાં સમાવેલા વિચારો દીક્ષા ગ્રહણ કરતી સમયે આવેલા જ, એવું કાંઈ નથી. કિન્તુ લેખ લખતી વખતે જે કાંઈ યાદ આવ્યું તે લખાણું છે. કદાચ જીનું વિસરાયું પણ હશે અને નવું ઉમેરાયું પણ હશે. ખેર, આખર હું સાધુ થયો. વીર સં. ૨૪૫૩: વિ. સં. ૧૯૮૩: વૈશાખ શુકલા તૃતીયાને દિને પૂજ્યપાદ કવિકુલકિરીટ, જૈન-રત્ન, વ્યાખ્યાન-વાચસ્પતિ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજય-લઘ્વિસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીને મહેં મહારી જીવન નૌકાના સુકાની તરીકે સ્વીકાર્યા. ત્યારબાદ આ લેખમાળા સર્જાઈ. અને હવે એ નિમિત્તનો નિર્દેશ થઈ ગયો હોઈ પૂર્ણ કરવા ઇચ્છું છું.

પ્રાન્તે-ઇચ્છું છું કે, વાંચક હંસ-ક્ષીર-નીર ન્યાયે આ પુસ્તકમાંથી પોતાને ઉપયોગી જણાતું તત્ત્વ ગ્રહણ કરી અન્યને છોડી દેશે અને કોઈ સ્થળે સ્ખલના લાગે તો સમજશે કે, સર્વજ્ઞ સિવાય સર્વ અપૂર્ણ છે, ને અપૂર્ણ મનુષ્યની કૃતિ પણ અપૂર્ણ હોય તે સ્વભાવિક છે. તો તેમ સમજી મહારી સ્ખલનાઓને ક્ષન્તવ્ય લેખશે અને ઉદાર ચિત્તે મહુને જણાવશે તો હું તહેને સમજવા મથીશ. પ્રેસની પ્રતિકૂલતાને આંગે કેટલેક સ્થલે વાક્યરચના વિચિત્ર બની છે-જે વાંચક સુધારી લેશે, એમ ઇચ્છી વિરમું છું. શાસનદેવ સર્વનું કલ્યાણ કરો!

વીર સં. ૨૪૫૪: વિ. સં. ૧૯૮૪:

માગશ્વર શુદ્ધ ૩: રવી.

જલાલપુર (અ. સુરત.)

} --ચિત્તવિજય.

સાધુ
કેમ
થયો

વાંચકને—

વિદિત કરવું, ઉચિત ને આવશ્યક લાગે

છે કે: ગ્રંથ વાંચનનો પ્રારંભ કરતાં

પૂર્વેજ ગ્રંથ-લેખકની કસાએલી

કલમથી લખાએલ “નિમિત્ત

નિર્દેશ ” નામક પ્રસ્તાવના

અવશ્ય વાંચી જાય !

પ્રકાશક:

[૧]

હું શું સમજ્યો ?

ચકા મહારી પ્રસ્તાવના ઉપરથી તૂં કળી શક્યો હશે કે લેખકની દષ્ટિ સ્હામે અત્યારે એક પ્રશ્ન પરંપરાઓ ભરી ખડક ખડી છે. એ પ્રશ્ન શ્રેણીનો—એક પછી એકનો આ લેખિનીને ઉત્તર આપવાનો છે. મહારા પૂર્વ-મિત્રોએ શ્રમપૂર્વક જે મીઠી નિગાહ અને લાગણીથી મહારા હિતચિંતન નિમિત્તે આ કાર્ય કર્યું છે, તેજ નિગાહ અને લાગણીપૂર્વક આ ઉત્તરે

હું સાદું કેમ થયો?

તહેમના હૃદય સમક્ષ ધરી દેવા હું ઉદ્વૃક્ત થયો છું. પ્રથમ પ્રશ્ન જે લગભગ સર્વેના પત્રોમાંથી તરી આવે છે, તે એ છે કે ‘હું એવું શું સમજ્યો કે જેથી દીક્ષા અંગિકાર કરવા તૈયાર થયો ? સાધુત્વની ભિક્ષુક વૃત્તિમાં મહેં એવું તે શું ભાળ્યું કે જેથી યુવાનીના આંગણે પગ મૂકતાં દુનિયાના રાજમાર્ગને તરછોડી હું-સ્નેહી સંખંધી વિહોણો-એકલો ચાલી નીકળ્યો ? સંસારનો મ્હને એવો તે શો અનુભવ થયો કે જડેણે મ્હને સંસારની અસારતા શીખવી ? મ્હારામાં એવું તે કયું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું કે જડેના પ્રભાવે ભોગના સમયે મ્હને આ ત્યાગની લત લાગી ? ખસ, સૌ એજ પ્રછતા કે યુવાનીના ભોગવિલાસો, સંસારના ભોગોપભોગો, અને સ્નેહી-સંખંધીના ટોળામાં આનંદ ચમન કરવાની મોજ છોડી મ્હને આ માર્ગમાં કયી સુખશાન્તિ દેખાણી ? એક લાઇનો તો એ જાતનો પણ પ્રશ્ન હોતો કે ખીલતું યૌવન, કોમળ દેહ અને સુખની સામગ્રી-જે ગ્રાહસ્થ જીવનમાં વધુ ઈષ્ટ અને ઉપયોગી નીવડે છે, ત્હનો ખ્યાલ છોડી મ્હને આ ‘દીક્ષા’નો માર્ગ કેમ અનુકરણીય ભાસ્યો ? કોઈને લાગતું કે, કુમળા મગજના છો-કોઈએ ભરમાવ્યા તો નથી ને ? તો વળી કોઈ એમ પણ કહેતું કે, કોઈએ ભભૂતી તો નાખી નથી ને ? આમ વિવિધ અને વિચિત્ર તર્ક શ્રેણીઓ

કાળી છાયા છવાઈ ગઈ હતી; કોઈ હજારો રૂપિયા વેડફી રહ્યું હતું તો કોઈ બહેર રસ્તા ઉપર ટુકડા રોટલાની દીન યાચના કરી રહ્યું હતું તથા કોઈ દયાળુની મીઠી નજર માટે આતુર બની રહ્યું હતું. આમ છતાંય સુખી ગણાતાઓ પણ એક યા બીજા પ્રયોજને દુઃખી થઈ રહ્યા હતા. હજુ પણ એજ દુનિયા ! એજ અસન્તોષ ! એજ વિધિની વિચિત્રતા, મહારા હૃદયને કમકમાવી રહી છે. હું જોઉં છું કે, તવંગર અને ગરીબ સૌ આશા અને તૃષ્ણાની અનન્ત દોરીએ લટકી રહ્યાં છે. મૃગયું ઝાંઝવાનાં નીરને પાણીનો સાગર માની લેની પાછળ દોડયેજ જાય પરન્તુ આખર થાકી જમીન પર પછડાઈ પ્રાણ ખુએ તેમ હું જોઈ રહ્યો છું કે, દુનિયા નશ્વર દેહને માટે અનેક મુખ સામગ્રીઓ એકત્રિત કરવા મથી રહેલ છે. જ્યાં દષ્ટિ નાંખે ત્યાં સ્વાર્થની બાજુ ખેલાઈ રહી છે. એક જહેનું જીવિતવ્ય ઇચ્છે છે, તેનુંજ બીજો મરણ ઇચ્છે છે; એક જહેને સંખંધી તરીકે ચાહી રહ્યો છે તેને બીજો દુશ્મનની નજરથી નિહાળી રહ્યો છે. આ સર્વમાં મહેને દેખાયું કે, સ્નેહના અંકુરા સ્વાર્થના બીજમાંથી કુટયા છે. બીજ હણાતાં અંકુરા અલોપ થઈ જાય છે અને સ્નેહ જેવી વસ્તુ વિશ્વનાં અનન્ત પરમાણુઓમાં એક રૂપ થઈ જઈને આપણે માટે જાણે અદૃશ્ય સમી બની રહે છે. તેજ સમયે સ્વાર્થગર્ભિત સ્નેહની મનુષ્યને વાસ્તવિક બીજાણ થાય છે.

હું સાધુ કેમ થયો ?

ઉપરાન્ત મહેં જોયું કે, કોઈ નિગોદમાં સડી રહ્યા છે તો કોઈ ઇન્દ્રિયોની ઉણપથી દુઃખના પહાડ નીચે ચગદાઈ ગયા છે; કોઈ માનવદેહધારી બન્યા છે તો કોઈ પશુપણે જીવન જીવી રહ્યાં છે; કોઈ દેવત્વનું સુખ અનુભવી રહ્યા છે તો કોઈ નરકાદિમાં રોળાઈ રહ્યા છે; અરે, કોઈ માનવ તરીકે પણ બુદ્ધિના બારઢાન બની પાશવિક વૃત્તિઓથી પોતાના જીવનને અધમતાના અન્ત સુધી ખેંચી જતા દેખાય છે. પશુઓમાં પણ કેવો વિચિત્ર સંયોગ છે? એક કુતરું માલીકની સીધી દેખરેખ નીચે આનંદપૂર્વક જીવી રહ્યું છે તો બીજા કુતરાને રોટલાનો ટુકડો પણ મુશ્કેલીએ મળે છે. કોઈ મુગલાને પાળે છે તો કોઈ મૃગજૂ પારધીની હૃદયભેદક બાણ વૃષ્ટિનું લોગ થઈ પડે છે. અર્થાત્ ચોરાશી લાખ જીવાયોનીમાં આ જીવ એક યા બીજા સ્વરૂપે આથડી રહેલ છે. આ સર્વ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે માનવજીવન, એ ઉત્કૃષ્ટ જીવન ગણાવા છતાં પણ જીવોમાં પરસ્પર એક બીજાથી સુખ દુઃખમાં ન્યૂનાધિક્ય હોય છે. આપણે અનુભવીએ છીએ કે કોઈનો કંઠ એવો કોમળ અને માધુર્યભર્યો હોય છે કે જડેને શ્રવણ કરવાને હબરો જીવો આતુર બની રહે છે, ન્યારે એ પણ જોવાય છે કે કોઈના કંઠમાં એવી મધુરતા યા કોમળતા તો દૂર રહેા કિન્તુ સ્વાભાવિક રીતે જે જોઈએ તે

પણ નથી હોતું અને તેનો ગર્દભ કંઠ સર્વને અપ્રિય ભાસે છે. કોઈના અવાજમાં કેવી મીઠાશ અને આકર્ષણ ભર્યા હોય છે કે જેથી તેના મુખમાંથી ઝરતી શબ્દોની અમૃત-સરિતાનો આસ્વાદ લેવાને સ્હામો જાડુની માફક વિવશ બની જાય છે, જ્યારે કોઈનો અવાજ એટલો બધો કર્કશતાભર્યો હોય છે કે જે ખીલકુલ કઠોર ભાસે છે. આમ દુન્યવી કેટલાય પ્રસંગો દ્વારા પથમાં તરી રહ્યા છે કે જ્યાં જીવોના પરસ્પર વિરોધભાવનાં દર્શન થઈ રહ્યાં છે—જ્યાં વિશ્વનું વૈચિત્ર્ય નજરે ચઢી રહ્યું છે. એ સફલાવ અને અભાવનું યુગલ દુનીઆની પ્રવૃત્તિ અને પરિસ્થિતિ ઉપર દૃષ્ટિપાત કરતાં મ્હારી ચક્ષુઓ સન્મુખ આવી રહ્યું અને આજ મૂળમાંથી મ્હને સંન્યસ્ત જીવન ગુજારવાની વાસના જાગી-જડેના પરિણામે આજે હું સાધુવ્રત અંગીકાર કરી આ લેખ લખી રહ્યો છું.

સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે કે, દરેકનો આત્મા એક સરખો છે: તેનામાં અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર એકજ સરખા પ્રમાણમાં મૂળ સ્વરૂપમાં છે. આમ છતાંય વિશ્વમાં આ વિચિત્રતા શાથી વ્યાપી રહી છે? એ પ્રથમ પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કરવા માટે આપણે આ બધી બનવા પામેલી વસ્તુ-સ્થિતિના ભૂતકાળમાં એક પશ્ચાદ્દષ્ટિ ફેંકવી પડશે. આજે દુનિયાનું જે દૃશ્ય આપણી નજરે ચઢી રહ્યું છે તે વાસ્તવિક

હું સાધુ કેમ થયો ?

ભૂતકાળનુંજ પરિણામ છે, અને જે ભૂતકાળ ઉપર આજનેજ વર્તમાન કાળ રચાયો છે તેનેજ બીજા શબ્દોમાં આપણે કર્મના નામે ઓળખીએ છીએ. જે બધાય આત્માઓ સમ-શક્તિના ધારક છે, દરેકની યોગ્યતા સરખીજ છે અને બધાય આત્મામાં એક સરખું ચૈતન્ય રેડાયું છે તો પછી આપણે વર્તમાનકાળની આ વિલક્ષણતાનો ઉકેલ લાવવા માટે એમ માનવુંજ પડશે, કે દુનીયામાં એક એવી શક્તિ અવશ્ય અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જે આત્માઓને સુખ અથવા દુઃખ, આનંદ અથવા શોક, ભોગ યા રોગ વિગેરે પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે. આ શક્તિને આપણે કર્મના નામે ઓળખીએ છીએ જ્યારે જૈનેતરે આ શક્તિને ઈશ્વરના કાર્ય તરીકે ઓળખાવે છે. અત્રે ઈશ્વર દ્વારા જગદ્દનિર્માણના સંબંધમાં ઉતરવું વિષયાન્તર થતું હોય વાંચકે તો એટલુંજ ધ્યાનમાં લઈ લેવાનું છે કે, જૈનધર્મ ઈશ્વરને જગત્કર્તા તરીકે સ્વીકારતો નથી તેમજ જીવોની, આપણે ઉપર નિહાળેલી પરિસ્થિતિના વિધાયક તરીકે પણ લેખતો નથી. જૈનધર્મ તો ઉપર બતાવ્યું તેમ એ શક્તિને કર્મના નામે ઓળખે છે. આત્માની સાથે તે કર્મો અનાદિકાળથી સંલગ્ન થયેલ છે. કર્મો સંબંધી જેના શાસ્ત્રોમાં ખડુંજ લંબાણથી વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ ત્હેના ગ્રંથો પણ લખાયા છે. દુઃકમાં એટલુંજ કે ‘કોઈ

હું સાધુ કેમ થયો ?

બાકી તેઓ કબુલ કરે છે કે, આ જગતમાં અનુભવાતી સુખ-દુઃખની વિલક્ષણતા; પૂર્વ-ભવોમાં અને આ ભવમાં પણ પૂર્વે બાંધેલાં-સુકૃત્ય અને દુષ્કૃત્યથી બાંધેલાં-કર્મોથીજ સરળયેલી છે: એ ન હોય તો એક સરખા મૂળ સ્વરૂપવાળા આત્માઓમાં આવો ભેદ ન હોઈ શકે. આથી વાંચક બેઈ શકશે કે, જગતમાં અનુભવાતાં સુખ દુઃખ: એ માત્ર કર્મના વ્યવહાર છે.

પ્રવચન—

હું ચેતન ! સુતી વખતે શાન્ત ચિત્તે વિચાર કર: અડો-રાત્રિના ચોવીશ કલાક તહે વીતાવ્યા, તહેમાં ચેતન્ય સ્વરૂપ આત્મા માટે કેટલું કર્યું અને સડન-પડન-વિધ્વંસન સ્વભાવ-વાળા જડ દેહ માટે કેટલું કર્યું ? આ નફા-ટોટાનો હિસાબ સમજ ને હૃદયમાં ઉતાર ! આટલું આવડ્યું ને નફા વધારતાં શીખ્યા તો દુન્યવી જ્ઞાન તહારે માટે તુચ્છ છે.

[૨]

કર્માવરણ અને આત્મા.

તમા તથા કર્મની સત્તા અને શક્તિનો પૂર્ણ ખ્યાલ આપવાયા મેળવવા માટે ઉંડા અભ્યાસ તથા મનનની અપેક્ષા રહે છે. આધ્યાત્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાની જનોનો આ વિષય છે. જોડેને અગાધ શાસ્ત્રાવબોધ છે, તે મહાત્માઓ આ વિષયને સારી રીતે છણીને સંસારની મોહકતામાં- ક્ષણિકતામાં બાન ભૂલી બેઠેલા પ્રમાદીજનોને આત્મિક માર્ગે પુરૂષાર્થ ખેડવાનું જોમ ઉત્પન્ન કરાવી શકે છે. હું માનું

હું સાધુ કેમ થયો ?

હું કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિને “ કર્માવરણ અને આત્મા ” ના વિષયનું સત્ય જ્ઞાન થાય, તોના હૃદયમાં આ વિષય સ્થાન પામે અને જ્યારે એ રીતે તોને સંસાર-એક રંગ-ભૂમિ સમો લાગે ત્યારે તે કોઈ સામાન્ય માનવતાથી પર સમો બની રહે છે, તેમજ હજારો હૈયાં એના ચરણે લ-ક્ષિત્તમાવે પણ ઝુકી પડે છે. પહેલા લેખમાં આપણે જોઈ ગયા કે, વિશ્વની વિચિત્રતા અને પ્રાણીમાત્રમાં રહેલી સુખ-દુઃખની ભિન્નતાનું મૂળ્ય કારણ કર્મો છે કે જોને જોને-તરે પ્રારબ્ધ નામથી ઓળખે છે. કર્મો, એ તો પૂર્વ કાળમાં આપણે સેવેલાં આચરણોનું જ પરિણામ છે, એ આપણે જોઈ ગયા. પરંતુ માત્ર કર્મો જ સમસ્ત પ્રાણીજીવનના વિધાયક નથી. પ્રાણીમાત્રને અનુભવવી પડતી સુખ-દુઃખની માત્રાઓ માત્ર કર્મને જ અવલંબીને હોતી નથી; પરંતુ તોમાં નિમિ-ત્તાદ ણીજાં ચાર કારણોના ઉદયની પણ પૂરી અપેક્ષા રહે છે એ પાંચનો સંયોગ થાય ત્યારે જ ભૂતકાલમાં અનુભવેલી, ભાવિમાં અનુભવાનારી, અને વર્તમાનમાં અનુભવાતી પરિસ્થિતિ અસ્તિત્વમાં આવી શકે છે. આમ માનવાને અ-નેક કારણ છે: જો માત્ર કર્મોનું જ આપણું સુખદુઃખના સ્વરૂપો અને તે રીતે ભાવિ જીવનનાં વિધાયકો માનવામાં આવી તો આ ક-લ્પિતનો પ્રશ્ન ઉડી જશે, દુનિયામાં

કરણીય કિંવા અકરણીયના વિવેકને સ્થાન નહિ રહે અને આત્મા કોઈક દિવસ પણ કર્મદળને ચૂરી મુક્તિવધૂને વરશે, એ માન્યતાજ અકારણ નિવડશે. આ ઉપરાન્ત પ્રાણીમાત્રના ભૂતકાલ અને ભાવિકાલનાં વિધાન અને સર્જન વચ્ચે પણ એક વિરુદ્ધતા ઉભી થશે, જે તપાસીએ.

જો કર્મોજ માત્ર આપણાં સુખદુઃખનાં સરજનહાર છે તો પછી આત્મા એને આધિનજ છે, એમ કહી શકાય. એક તરફ આત્માને જ્યારે આપણે કર્મોનાં ઉત્પાદક, લોકતા અને ઉચ્છેદક માનીએ છીએ તો આ માન્યતાથી તે પણ અન્યથા નિવડે છે. અને કર્મોજ જ્યારે આપણા ભૂતજીવનનો બદલો આપી ભાવિજીવનને ઘડનારાં છે તો આપણે ધર્મ જેવી વસ્તુનો વિચારજ કરવાનો રહેતો નથી. દરેકમાં એકજ વાતે સંતોષ માનવાનો, કે વિધિના લેખ જેમ લખાયા હશે તેમ બનશે અને તેથી મનુષ્યે પાપભીડ બની, સત્યાસત્યનો વિવેક કરી, તેમજ દુષ્ટ કાર્યોને પરિહરી, દયામય જીવન ગુજારવાનો વિચાર કરવોજ અસ્થાને લેખાશે. અને જ્યારે આમજ બને ત્યારે ‘કર્મોનો નાશ અને મુક્તિનો નિવાસ’ની કલ્પના, માત્ર હવાઈ દિલ્લા સમી ભાસે છે. ઉપરાન્ત કર્મોને જ્યારે આપણે ‘પૂર્વકાળમાં આત્માએ સેવેલાં’ આચરણોનાં ચરિણામ’ રૂપ લેખીએ છીએ: ત્યારે આમ એકાન્તે માનતાં તો

હું સાધુ કેમ થયો ?

દરેક પ્રાણિનું ભાવિજીવન માત્ર કર્મોજ ઘડી કાઢે છે, એ માન્ય-તાની એક પ્રકારની વિચિત્રતા ઉભી થશે: પરન્તુ આપણે માત્ર કર્મોનેજ આપણાં સુખદુઃખનાં વિધાયક કે સરજનહાર માની શકતા નથી. એ માનવામાં અનેક અડચણો અને અથડામણો અડી થાય છે. આથી ‘સુખ દુઃખ: કર્મના વ્યવહાર’ સમજ્યા બાદ મહેં વિચાર કર્યો કે, કેટલે અંશે કર્મોની સત્તા આત્મા ઉપર ચાલી શકે છે અને કર્મોની સખલ જંઝીરોને પણ આત્મા પોતાના ઓજસથી કયી રીતે ગાળી નાખી શકે છે. મહુને લાગ્યું કે, જો કર્મો જ માત્ર આપણી જીવન-દિશા ચીંધનારાં નાયક અને પ્રવૃત્તિની દોરી ખેંચનારાં મદારી છે, તેમજ દેહની આગલ આપણે માંકડાની માફક રમવાનું છે—એમ માનીએ તો પૂર્વે બાંધેલાં કર્મો ઉપરજ નૂતન કર્મસૃષ્ટિનાં મંડાણ થવાનાં તથા અનન્તકાળના ભાવિ પછી પણ આપણા આત્મજીવનની સુખદુઃખ-શ્રેણિની આજના જેવીજ એકધારી શ્રૃંખલા બંધાઈ રહેવાની ! પરિણામ એ આવે કે આત્મા માત્ર કર્મોના હાથનું રમકડું બની રહે તથા અધોગામી બનેલો આજનો આત્મા, અનન્તકાલના અન્તર પછી પણ આત્મિકતાના અરૂણોદયનું દશ્ય જોવા સરખો પણ ભાગ્યશાલી ન નિવડી શકે. જ્યારે પૂર્વના પૂણ્યોદયે આજે સુસ્થિતિમાં મૂકાએલા આત્માનું જીવન ભાવિજીવન વધુ ને વધુ ઉચ્ચ-

તમ બનતું જાય. વળી એ પણ એક વિચારણીય પ્રશ્ન છે કે, જો જીવનકાળના દુઃક અસ્તિત્વમાં અનુભવાતાં સુખ-દુઃખના તડકા-છાંયડા, એ માત્ર કર્મોનેજ આભારી હોય અને કર્મોનીજ પ્રબલ સત્તા જો આત્મા ઉપર પ્રવર્તતી હોય તેમજ કર્મોજ માત્ર આત્માનાં નિયંતા હોય તો પ્રથમથીજ આત્મા દુઃકર્મો યા સત્કર્મોથી આવૃત્ત કેમ બન્યો ?

અનેક ગુંચ અને સમસ્યાભરી આ વિચારશ્રેણીનો અન્ત ઉપર દર્શાવ્યું તેમ પાંચ કારણોનો સ્વીકાર કરીને લાવી શકાય છે. આત્મા, એક અનન્ત દર્શન—અનન્ત જ્ઞાન અને અનન્ત ચારિત્રસંપન્ન તત્ત્વ છે. તેનું મૂળ સ્વરૂપ સર્વશ્રદ્ધાનંદમય છે. તેનામાં અનન્ત શક્તિ છે. દુનિઆના સમસ્ત પ્રાણીવર્ગમાં તે રહેલો છે. આત્માને આવો માનીએ તો પણ એક ગુંચ ઉકેલવી બાકી રહે છે: મનુષ્યબુદ્ધિ સહેજે તર્ક દોડાવી શકે કે, ‘ અનન્ત જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની સ્તનત્રયીયુક્ત આત્માએ કર્મો કેમ બાંધ્યા ? શરૂઆતમાંજ એણે ચેતવું જોઈતું હતું ! ’ આનો નિર્ણય પ્રથમ કરી લઈએ. જૈન શાસ્ત્રકારો જગતને અનાદિ અનન્ત માને છે: ઈશ્વર યા કોઈ પણ વ્યક્તિને તેના સૃષ્ટા તરીકે માનતા નથી. અને જગત કોઈ કાળે પણ આત્મા વિના ખાલી હોઈ શકતું નથી. અમે આ રીતિથી જગતને અનાદિ માનવા સાથે આપણે આ-

હું સાધુ કેમ થયો ?

તમાને પણ અનાદિ માનવોજ રહ્યો. તેમજ એ પણ સુનિશ્ચિત છે કે, આત્મા સાથે કર્મો હોય ત્યાં સુધીજ તે આત્મા સંસારમાં હોઈ શકે એટલે તે કારણે કર્મોને પણ અનાદિ તરીકેજ સ્વીકારવાં પડશે. અર્થાત્ જગતનો વ્યવહાર કુવામાંથી પાણી કાઢવાની ઘટમાળની માફક ચાલ્યા કરે છે. જો આત્માની શરૂઆત માનવામાં આવે તો આત્મિકતાનું મૂળ સ્વરૂપ જે આપણે માનીએ છીએ, તેને ફેરવવું પડશે: કારણકે રત્નત્રયીયુક્ત આત્મા કોઈ વખતે નિર્લેપ થવા પછી અંધ કરેજ નહિ એટલે જગતની આદિ નથી તેમ આત્મા અને કર્મ પણ અનાદિકાવથી પરસ્પર ‘સુવર્ણકણ અને માટી’ ની માફક ભળી ગયાં છે: તેમજ જેમ માટી દૂર થતાં સુવર્ણ પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિએ પહોંચે છે તેમ આત્મા પણ કર્મમૃતિકાનો નાશ થયે મુક્તિના શાશ્વતા ધામમાં પહોંચી જાય છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલુંજ કે, અત્યારે આત્મા એક કર્મને છોડતાં જાય છે, તો અનેક નૂતન કર્મોનો અંધ પડતો જાય છે. આથી કર્મની પરંપરાઓ વધતી જાય છે. જેમ એક સ્ટીમરમાં મોટું ગાળડું પડે અને દરીયાનું પાણી અંદર આવતું જાય ત્યારે બાટલી આદિ સાધનો દ્વારા બલાશીઓ પાણીને પાછું દરીયામાં ફેંકતા જાય ત્યાં પણ જો જલાગમનનો વેગ ભારી હોય અને પાછું કાઢવાની તેટલીજ શક્તિનો ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો સ્ટીમર થોરાજ

કાલમાં બહુજ બયભરી સ્થિતિમાં આવી પડે છે: કદાચ કાલાન્તરે ડુબી પણુ જાય છે: તેમ આત્મનૌકામાં કર્મજલ ભરાતું જાય છે. આપણે પ્રમાદી બની થોડું થોડું અને ધીમે ધીમે એ કર્મજલને ઉલ્લેચીએ છીએ પરન્તુ તે દરમ્યાન કર્મજલનું પૂર જોસ આપણી આત્મનૌકાને વધુને વધુ ગંભીર તથા ભયભીત સ્થિતિમાં મૂકતું જાય છે, તે છેકજ વીસરી જઈએ છીએ. આજ કારણ છે કે, આપણો આત્મા મૂલ સ્વરૂપે સચ્ચિદાનંદમય હોવા છતાં પણ અનાદિકાળથી આ સંસારચક્રની ચોરાશી લાખ જીવાયોનીમાં ભટકી રહ્યો છે તેમજ એજ કારણે કર્મોના નાશ થઈને આત્માના આ જન્મ, જરા, મૃત્યુમય પરિભ્રમણનો ક્યારે અન્ત આવશે, તે પણ કહી શકાતું નથી.

ઉપર આપણે ‘ આત્મા અને કર્મો ’ નો સંબંધ દુઃકમાં જોઈ ગયા: હવે આપણે ‘ સુખદુઃખ--કર્મના વ્યવહાર ’ અને ‘ કર્મો નહિ કિન્તુ આત્મા પોતેજ કર્મોના ઉત્પાદક તેમજ ઉચ્છેદક છે ’ એ ઉભય સંત્યોગની પરસ્પર વિરુદ્ધ દેખાતી સમસ્યાનો ઉકેલ કરીએ. સુખદુઃખ--કર્મના વ્યવહાર છે, એ તદ્દન સાચું ! કર્મોએ આત્મપ્રકાશને ઢાંકી રાખ્યો છે, એ પણ તદ્દન સાચું ! આત્મા કર્માવરણથી મૂળ સ્થિતિ ભૂલી ચત્રતત્ર મુંઝાઈ રહ્યો છે, તે પણ સાચું !

હું સાધુ કેમ થયો ?

તેમજ કર્મો આત્મિક પ્રવૃત્તિને દાબી દઈ શકે છે—નષ્ટ કરી શકે છે, તે પણ સાચું ! ! ! જ્યારે વિરુદ્ધતામાં જે આત્માએ કર્મ બાંધ્યાં છે, લોગવે છે, અને કર્મોથી મુંઝાઈ જાય છે તેજ આત્મા વીર્ય ફેરવી કર્મસમૂહને વિછોડી મોક્ષના માર્ગે, બદ્ધ મોક્ષમાંજ જઈ શકે છે, એ પણ સનાતન સત્ય છે. આ બેઉ બાબતો કેમ બની શકે છે તેમજ કર્મોની આત્મા ઉપર કેટલી સત્તા છે તથા આત્મિક શક્તિ, એ સત્તાને કયા પ્રકારે નિર્મૂળ કરી શકે છે, તેનું યથાસ્થિત જ્ઞાન કરાવતાં જૈનશાસ્ત્રકારો સમ્યગ્દષ્ટિને માટે પુરુષાર્થનું પ્રધાન્ય ઉપદેશે છે. કર્મો બે પ્રકારે નષ્ટ થઈ શકે છે: ૧. લોગવવાથી. ૨. તપશ્ચર્યાથી. સામાન્યતઃ આઠ કર્મોને બે વિભાગમાં વહેંચેલાં છે. એક નિકાચિત અને બીજો અનિકાચિત. નિકાચિત કર્મો એવાં હોય છે કે, જે લોગવવા માત્રથીજ આત્મપ્રદેશોથી દૂર થાય જ્યારે અનિકાચિત કર્મો લોગવવાથી અને તપશ્ચર્યાથી પણ નષ્ટ કરી શકાય છે. એટલે આત્મા જો ધારે તો કર્મોને લોગવીને તપશ્ચર્યાથી ખસાવી શકે છે. છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે, કેટલીક વખત કર્મો આત્માને હાંફાવે છે. તેમ છતાંય સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને તો પુરુષાર્થજ પ્રધાન ઉપદેશ્યો છે. સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા કપાળે હાથ દઈને ભાગ્યને રોતે

એસી ન રહે પરન્તુ પુરૂષાર્થ જેડે—પ્રયત્નશીલ બને—ઉદ્યોગના
 અવનવા પ્રયોગો કરે ! ત્હેનું લક્ષ્યખિન્દુ મોક્ષજ રહે અને
 હરદમ ત્યાં પહોંચવા યથાશક્ય પ્રયાસો સેવે ! આમ છતાંય
 બે તે પોતાના કાર્યમાં નિષ્ફલ નિવડે—ત્હેની પ્રવૃત્તિઓમાં
 તે ઘવાતો જાય અને હૃદયવિરૂદ્ધ ત્હેને આત્મિક માર્ગમાં
 પાછા હઠવું પડે તો તે માને કે, કર્માવરણ બહુ સખ્ત
 છે. પરન્તુ તેવું માની પોતાની ક્રિયા તે ચાલુજ રાખે,
 ઉત્તરોત્તર વધુ ને વધુ પ્રયત્નો કરતો જાય અને કર્મદળને
 દૂર કરવા દરેક યથાશક્ય પ્રયાસો સેવે તેમજ દુષ્કર્મને ઉદયમાં
 લાવનારાં નિમિત્તોથી બચતોજ રહેવાનો પ્રયત્ન આદરે !!!
 આટલું કર્યા છતાં પણ પોતાનો પુરૂષાર્થ સાવજ નિષ્ફળ
 નિવડતો દેખાય તો પણ આવેલ સુખ દુઃખોને તે સમભાવે
 સહે અને માને કે, કરેલ તપશ્ચર્યા તથા આત્મસાધના સમયે
 અવશ્ય ફળશે. બીચારો કર્મવશ સંસારમાં રજગતો હોય
 તો પણ ત્હેનું જીવન તો ઉદ્ધવિગ્નજ રહે. સંસાર, ત્હેને
 ઝાંટાની માફક ખુંચે ! આ ઉપરાન્ત એ વિચાર કરે કે,
 ‘પૂર્વે કરેલાં કૃત્યો આજે કર્મરૂપે પરિણમી મ્હારી જીવન-
 સુધારણામાં જખ્મો કરી રહ્યાં છે પરન્તુ નવિન કર્મો
 બાંધવાં—ન બાંધવાં તે તો મ્હારા પુરૂષાર્થ ઉપર આધાર
 રાખે છે ને ! જીનું કર્મો લોગવીને અથવા તપશ્ચર્યાથી

હું સાધુ કેમ થયો ?

હૃદય શુદ્ધિ કરીને ખપાવી, તથા નવિન કર્મોને આવવાનાં અનેક આશ્રવનાં દારોને રોપીશ. છતાં પૂર્ણ વિજય નહિ મળે તો 'કરોળીયાની જાળ'ની માફક હું ત્હેની પાછળ મંડયો રહીશ. આ રીતે ધીરે ધીરે પુરાણાં કર્મો ખપાવીશ અને નવિન કર્મ આવતાં અટકાવી હું મુક્તિના દરવાજા મ્હારા માટે ખુલ્લા કરીશ તેમજ બીચારા સંસારના ચક્રમાં સાનભાન ભૂલેલા જીવોની સન્મુખ મુક્તિમાર્ગનો એક આદર્શ ખડો કરીશ. આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે, કર્મો અમૂક અંશે આત્મિક પ્રવૃત્તિમાં બાધા ઉપજાવી શકે છે પરંતુ સમ્યગ્દષ્ટિ પોતાના પ્રયત્નોથી આત્માનું ઓજસ સ્ફુરેલી કર્મસમૂહને ગાળી નાંખી શકે છે અને અન્તમાં આત્મિક સત્તાજ વિજયવન્તી નિવડે છે.

[૩]

માનવભવ:- એક મુસાફરી.

શ્વની |વચિત્રતાનું વિવેચન કર્યા બાદ તે સર્વ કર્મનો પ્રતાપ છે, સમજ્યા પછીથી હવે આપણે આપણા જીવન ઉપર વિચારીએ. આપણો ભવ એ ભૂત અને ભાવિની શૃંખલામાં સંકળાએલો આંકડો

છે. એમાં એ તાકાત છે કે, જો આત્મવીર્યને સ્ફુરાવી માત્ર આત્મ સાધનામાંજ પ્રવૃત્ત થવામાં આવે તો એ શૃંખલાનો અન્ત તત્કાલ ગાંઠિ તો બહુજ અચિર કાલમાં આવી જાય. આપણા જીવનમાં

હું સાફ કેમ થયો ?

અનુભવાતી, સંભળાતી, દેખાતી યા વંચાતી પ્રત્યેક ઘટનાના ઉડાણમાં ઉતરીએ તો આપણને લાગે કે, સંસાર એક રંગભૂમિ છે. રંગભૂમિ ઉપર કામ કરનાર એકનું એક પાત્ર અમૂક સમયે રાજરાજેશ્વરને શોભાવે તેવા પોશાકમાં દેખે દે છે જ્યારે અમૂક સમયે તે ટુકડા માટે ભટકતા બિશુકના રૂપે દૃષ્ટિગોચર થાય છે; અને મૂળ સ્વરૂપે તો આપણે ત્હને ત્રીજી રીતે ઓળખીએ છીએ. સંસારની રંગભૂમિ ઉપર પણ આવાં જ વેશ-પરિવર્તનો દૃષ્ટિએ ચઢે છે. આજનો લાખોપતિ કાલે બૂંડે હાલ રખડતો હોય ! આજે પેટ ભરવા માટે તલસી રહેલો કાલે અનેકો ઉપર હુકમ ચલાવી રહ્યો હોય ! આજ ભરયૌવનના ઉન્માદમાં અણુનમ કરતો કાલે શૈથ્યાવશ બન્યો હોય ! આજના ઉચ્ચપદાધિકારીની કાલે રસ્તાના પથરા જેટલી પણ કીંમત ન હોય ! આજ માત્રથી સેંકડોને કંપાવનારો કાલે નિર્બલ-નિસ્તેજ બની લોકોની ઠોકરે ચઢતો હોય ! આજે મોજશોખ અને આનંદ-ચમન ઉડાવનારને કાલે ટુકડા રોટલાનાં પણ ફાંફાં પડતાં હોય ! આજે ખુદ્દિ અને ચાતુર્યથી હજારો ઉપર પ્રભાવ પાડનાર કાલે કચી શુક્રમાં પડ્યો છે, ત્હની પણ કોઈને દરકાર ન હોય ! જખાન માત્રથી લાખોનો વ્યાપાર ચલાવનાર કાલે જીવન નિર્વાહની ચિન્તામાં ઘેરાયો હોય ! મહેલ સમાં ભવ્ય

સવનોમાં પણ જહેને કાંઈજ વિશેષતા ન જણાતી હોય ત્હેને કાલે ઝુંપડા જેવા ઘરમાં સંતોષ માનવો પડે ! આજનો મોટરોમાં ફરનાર કાલે એકલો પગે રખડતો હોય ! આજ જહેના સૌન્દર્ય ઉપર દુનીઆ મરી પીટતી હોય ત્હેનો કોઈ કાલે ભાવ પણ નહિ પૂછતું હોય ! આ બધું શું રંગભૂમિને બંધગેસ્તું નથી ? ઇતિહાસ પણ એ વાતની સાક્ષી આપી રહ્યો છે. માલવદેશનો મહારથી મુંજરાજ—એક વખતનો લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને વીરતાનો એકનો એક લાડીલો કુમાર ! પણ સમયે પલટો માર્યો—તૈક્ષ્ણ્ય હત્યો મુંજ પકડાયો અને આખર બીજા માંગતો થયો ! તેમજ પૃથ્વિરાજ ચૌહાણ, જયચંદ રાઠોડ, ઔરંગઝેબ ને ત્હેના શાહબદાઓ, કુમારપાલ નરેશ, વનરાજ ચાવડો, અને જર્મનીનો કેસર વિગેરે—આ બધાનો ઇતિહાસ શું સંસાર—“ એક રંગભૂમિ ” છે, ત્હેનો ચિતાર નથી ખડો કરતો ? આજની આપણી રાજકીય પરિસ્થિતિ પણ એજ દર્શાવે છે. દાદાભાઈ નવરોજી, એનીબીસાંટ, ગોખલે, તીલક, ગાંધીજી, દેશમન્દુ દાસ, માલવીયાજી, મોતીલાલ નેહરૂ અને પટેલ વિગેરેના યુગ આવતા ગયા અને ભૂલાતા ગયા. કોન્ગ્રેસવાદીઓ બાબુ રહી ગયા, ધારાસભાવાદીઓ પોકારમાં પડી રહ્યા, ગાંધીજી સાબરમતીના અશ્રમમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ભંડાર ઠા-

હું સાધુ કેમ થયો ?

લવવા લાગ્યા અને એમ દેશના વાતાવરણમાં ઉભરાઈ આવેલો ઉભરો શાન્ત થઈ ગયો. આપણો સમાજ પણ એ પરિવર્તનથી નથી બચ્યો. કોન્ફરન્સની ધમાક પછી દેવદ્રવ્યમાં તે પછી મુનશી પ્રકરણમાં અને તે પછી દોડકાંની ચર્ચામાં સમાજ હોમાતો ગયો. આ પછીથી તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજયનું પ્રકરણ ઉઘડ્યું. આણુ અને રાજકોટની દોડધામ થઈ તથા તે ઉપર વિચાર ચલાવવાને આપણે પણ અમદાવાદ અને મુંબઈની જમીનો માપી. એ બધુંય ભૂલાયું ને હવે સમાજનો અમૂક વર્ગ ‘ દીક્ષા ’ ની પાછળ પડ્યો છે. હવે સાધુસંસ્થાનું હિત કરવા મેદાને પડ્યો છે ! ! ! પરંતુ આ સર્વ માત્ર ક્ષણિક આવેશ અને ઉભરા સિવાય બીજું કંઈજ નથી. નથી તંદેમાં બંધારણ કે શિષ્ટ પુરૂષોનો સહકાર ! જ્યાં શિષ્ટોનો સાથ છે ત્યાં યુવાનોનો ઉન્માદ માર્ગ રોકી ખડો થાય છે ! આ સર્વ વિચિત્રતામાં લેખક જે દર્શાવવા માગે છે તે તો માત્ર એટલું જ છે કે, “ સંસાર એક પ્રકારની રંગભૂમિ છે. ”

આ તો બધું બાહ્ય દૃષ્ટિએ પરિવર્તનશીલ દેખાયું પરંતુ તે સર્વ માત્ર કર્મોનું પરિણામ છે અને તેથી જ આપણાં જન્મ-મરણોમાં પણ એજ પરિવર્તનશીલતા આવી

વસે છે. આજના પિતા-પુત્ર, કાન્ત-કાન્તા, માતા-બેટી, શેઠ-નોકર સર્વે એકજ સરખા ધોરણે ચિરકાલ પર્યન્ત રહેતા નથી. એ સર્વેમાં વિધિનો શુભ હાથ અને સંકેત રહેલો છે. જ્યાં તહેલો દોરી ખેંચી લ્યાં મનુષ્યનું-અરે, દરેક પ્રાણીનું જીવન કામુકું ફરી જાય છે. વિધિનાં વિધાન અગમ્ય છે એમ આથી જ લેખાય છે. વિધિની. ગતિ અકળ છે અને એ અકળ ગતિજ આપણને વિચિત્રતારૂપ ભાસે છે. આથી આપણે પુનર્જીવન અને ભૂતજીવનને કળુલ રાખીએ છીએ. પરિવર્તનનું કાર્ય જો માત્ર માનવશક્તિના હાથમાં હોય તો આ બધી વિચિત્રતા પ્રાયઃ અદૃશ્ય થઈ જાય. પરન્તુ પરિવર્તનમાં વિધિ અને માનવશક્તિનો સંયોગ રહેલો હોય છે. આપણે આ વસ્તુનો સ્ફોટ પૂર્વેના લેખોમાં કરી ગયા છીએ એટલે આપણે તો એટલું જ કળુલી લેવું રહ્યું કે, ભૂતકાલ અને ભાવિકાલને સાંધી એકતાર રૂપ બનાવી દેનાર જે આંકડો છે, તે આ આપણો મનુષ્યભવ છે.

મનુષ્યભવને ચિંતામણિરત્ન કિંવા કલ્પતરૂની ઉપમા આપવામાં આવે છે: દેવતા, તીર્થંચ, નારકી અને મનુષ્ય એ ચતુર્ગતિમાં માનવતા સર્વોત્કૃષ્ટ લેખવામાં આવી છે. તહેનું પ્રાધાન્ય પ્રાયઃ દરેક દર્શનકારોએ એક યા બીજા

હું સા કેમ થયો?

સ્વરૂપમાં સ્વીકાર્યું છે. આમ હોવાનું કારણ શું ? એકજ કે, માનવજીવનમાં વિચાર અને વર્તનને અવકાશ છે. કરણિય-અકરણિયનો વિચાર અને વિવેક કરી તહેમાંથી સદ્ વસ્તુનું સેવન કરવાની શક્તિ માનવતાથી પર વ્યક્તિઓમાં નથી. દેવતાઓ વિલાસોમાં ચકચૂર છે તો નારકીઓ વિપત્તિઓમાં ઘેરાએલા છે, જ્યારે તીર્થચને વિવેકશૂન્ય લેખવામાં આવે છે. માત્ર મનુષ્યજીવજ એવો છે કે જ્યાં દેવતાઇ વિલાસો, નરકની વિપત્તિઓ અને તીર્થચની વિવેકશૂન્યતા અમૂક પ્રમાણમાં આવી વસી છે તેમજ વધારામાં આપણે ઉપર નિહાળી ગયા તેમ વિચાર, વિવેક અને વર્તનની ત્રિપુટીનો પણ તહેમાં અંશ રહેલો છે. એટલે માનવજીવનથી ધારી સફલતા મેળવી શકાય છે-હાં, પ્રયત્ન કરવો જોઇએ-એટલેજ મનુષ્યજીવન સર્વ શ્રેષ્ઠ લેખાય છે. આ માનવજીવનની શ્રેષ્ઠતાના વિષયમાં ઉંડા ઉત્તરતાં પૂર્વે આપણે તહેના ઉત્પત્તિ કારણ તરફ પશ્ચાદ્દષ્ટિ ફેંકવી પડશે. પુનઃ પુનઃ, એ યાદ દેવડાવવું પડે છે કે, વિશ્વની સકલ રચનામાં મૂળાધાર કર્મ છે. દરેકે દરેક જીવનની પૂર્વે કરેલી કરણી કે જહેને આજે આપણે કર્મ, વિધિ, યા પ્રારબ્ધના નામે ઓળખીએ છીએ તેજ સમષ્ટિ સ્વરૂપે એકત્રિત થતાં એક પ્રકારની સૃષ્ટિનું રૂપ પકડે છે અને કર્મોની પરંપરા જેમ જેમ પૂર્વેની કરણી

અનુસાર, સ્વરૂપ બદલતી જાય છે તેમ તેમ આપણને પણ સૃષ્ટિમાં પ્રલયાદિની બ્રમણા થયા કરે છે કિન્તુ વાસ્તવિક રીતે આપણાં કર્મોજ એ આકારે ઉદયમાં આવે છે કે જેથી આપણને એમ ભાસ્યા કરે છે કે સૃષ્ટિએ સ્વરૂપ બદલ્યું અને તે કોઈ વિધાતા-વ્યક્તિએ બદલાવ્યું.

અને આ વસ્તુની સાક્ષી આજનું શ્રી શત્રુજય પ્રકરણ આપી શકે છે. આજે ઘોર સામુદાયિક કર્મ સમસ્ત જૈન જગત ઉપર આક્રમણ કરી આવ્યું છે. જૈન સમાજનાં તીર્થો ઉપર વિરોધીઓની ત્રાપ આવી છે, પૂર્વના મહાપુરૂષોને વિધર્મિઓ ખુલ્લુંખુલ્લા-કલાંકિત જાહેર કરી રહ્યા છે, આપણી સર્વોત્કૃષ્ટ સાધુ સંસ્થાને આજે છડેચોક વિદ્રોહીઓ ભાંડી રહ્યા છે. અને સમાજ ધાર્મિક તેમજ આર્થિક સ્થીતિમાં પ્રતિદિન ક્ષીણ થતો જાય છે. નિર્નાયકતા અને સ્વચ્છન્દતા ઘર કરતાં જાય છે. આજે જૈનત્વનું સાચું હીર આ રીતે હણાઈ રહ્યું છે અને મૃદુને તો લાગે છે કે આ બધુંય આપણા સામુદાયિક પાપકર્મના પ્રતાપેજ બની રહ્યું છે. જે રાષ્ટ્ર યા સમાજ આવા સામુદાયિક પાપકર્મનું લોગ બને છે તેની અવશ્ય આ સ્થીતિ થાય છે. એટલે આ બધી વસ્તુસ્થિતિને-પરિવર્તનને આપણે તો કર્મનોજ પ્રતાપ લેખી શકીએ.

હું સાધુ કેમ થયો ?

અસ્તુ. આ બધી પરિવર્તનશીલતાથી આપણે જે પ્રસ્તુત વિષયમાં સમજવાનું છે, તે એજ કે સમસ્ત સંસાર કર્મને આધિન છે અને જીવનમાં અનુભવાતાં સુખ દુઃખ-તડકા છાંયડા સર્વ કર્મને આધારે છે. ઉપરાન્ત આપણે અનુભવેલો સર્વ ભૂતકાલ તેમજ ભાવિકાલ, એ કર્મોથી જ ઘડાએલી શૃંખલા છે. એટલે એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં જવું તે પણ કર્મને અંગેજ બને છે. કર્મ ન હોય તો જીવન-મૃત્યુનો પ્રશ્નજ અસ્થાને રહે છે. જીવનમાં અનુભવાતી જન્મ-જરા મૃત્યુની વિડંબના પણ કર્મ વિના કોઈ શક્તી નથી. એટલે પૂર્વ ભવનાં કર્મોજ એવાં છે કે જેથી આપણે આ માનવભવ પ્રાપ્ત કર્યો છે. અને જગતનો એક અબાધિત કાનુન છે કે, જે જન્મ્યું તે અવશ્યમેવ મરવાનુંજ ! ઉગ્યું તે આથનવા માટેજ ! સડવારે ઉદયાચલ ઉપર આરૂઠ થતો સૂર્ય સાયંકાલે અસ્તાચલમાં અદૃશ્ય થવાની માતરી આખી રહેલ હોય છે. સડવારે ખીલેલું કમળ સાંજ પડતાં કરમાઈ જવાનુંજ ! તેમ મનુષ્યભવ પણ તેવોજ સમજવો ! તે મુજબ આપણા જન્મ સાથેજ જરા અને મૃત્યુની ગાંઠ વાળી દીધેલી છે એટલે કોઈ મુસાફરને જેમ આઠ દિવસ કે મહિનો ધર્મશાળામાં રહેવાની જગ્યા મળે છે પરન્તુ તેટલા સમય પછી તો તહેને ધર્મશાળા ખાલી કરવીજ પડે

—શ્રી ચિત્તવિજયજી.

છે તેમ આ દેહની ધર્મશાળામાં આપણે આત્મા આવી વસ્યો છે અને નિર્ણયિત સમય થતાં તહેને ગમન કરી જવાનુંજ છે. આ બધું વિચારતાં તાત્પર્ય તો એટલુંજ નીકળે છે કે અનાદિ કાળથી ચારાશી લાખ જીવાયોનીમા ભવબ્રમણ કરી રહેલા આપણા આત્માને તો આ માનવભવ પણ એક મુસાફરી સમાનજ છે.

પ્રવચન—

હો જીવ ! તું જ્યાસ કરે, અનાદિકાલથી આ સંસારની વટમાળમાં ભમ્યા કરે છે. તારે ચાર વેદનાઓ સહી છે. છતાંય આજે તું એ સર્વને પિસારી જઈને કેવું આચરણ કરી રહ્યો છે? આત્માને અધોગતિમાં દોરી જઈશ તો મનુષ્યભવ હારી જઈશ અને જે ના જ્ય હુઃખથી તું કંઠાળે છે તેથી કંઈ ગુણે આંશે તુને કોઈના દુઃખ શેષિઓ સહેવી પડશે.

[૪]

માર્ગ લૂલો મુસાફર.

તમાને અનાદિ અનન્ત સ્વીકાર્યા બાદ ચતુઃ
ર્ગતિનો ખ્યાલ, અને આત્માનું જન્મ જરા મૃત્યુ
મય પરિબ્રમણ: આ વસ્તુ આપણને માનવ-
જીવન એક ટુંકી મુસાફરી હોવાનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ
કરે છે. સાથે એ પણ સૂચવે છે કે, હજી આપણે લાંબી મુસા-
ફરી કરવાની છે—અનેક લયો કરવાના છે—અને તે સર્વનો
મૂખ્ય આધાર આપણા વર્તમાન જીવિતવ્ય ઉપર અવલંબી

હું સાધુ કેમ થયો ?

એઢેલા પાપી શેતાનની સત્તાને ઘડીભર તરછોડી આત્માની મૂળ સ્થિતિ, આજની સ્થિતિ અને આપણા કાર્યોનું પૂર્ણ-તથા સંશોધન કરીએ તો જરૂર આપણને કંપારી છુટે, આપણી નસોમાં ભય વ્યાપે, અને કોઈ મહા બીતિના આગમનના ભણકારા વાગતાં હૃદયમાં જે ગભરાટ વ્યાપી ભય છે તહેવીજ હૃદયની પલ્લ સ્થિતિ થાય. ચારે દિશાએ શુન્ય લાગે અને આંખે અંધારાં આવે. સર્વત્ર મુંઝવણભર્યું વાતાવરણજ દેખાય. જાણે કોઈ અત્યન્ત જરૂરી કાર્યમાં એકદમ નિષ્ફળતા મળી હોય ! સતિનું સતિત્વ, કૃપણનું ધન અને નાગદેવનું મણિ હરાઈ ગયા પછી એ ત્રણેના હૃદયમાં જે ગમગીની, જે ઉશ્કેરણી અને જે અસહ્ય વેદના વ્યાપે-તેજ ગમગીની, ઉશ્કેરણી અને અસહ્ય વેદના સાચું આત્મજ્ઞાન થયા પછી થાય. એક એક પ્રવૃત્તિમાં સમાયેલી પાપમયતા તહેના હૃદયને વિહારે અને તે કરતાંય તહેની દૃષ્ટિએ ચઢેલું અનિષ્ટ લાવિ-તહેની કલ્પના માત્ર-તહેને કિંકર્ત્તવ્યમૂઠ બનાવે ! શૂળી ઉપર ચઢવાને જહેના કલાકો અને મીનીટો ગણાતી હોય તહેવા શુન્હેગારના જેવી સ્થિતિ એની થાય. કિન્તુ આ બધું પાપનાં આવવાનાં દ્વારોને સમજ્યા વિના ન બને ! પાપ અને પાપનું ઉત્પત્તિસ્થાન બરાબર સમજાય ત્યારેજ આત્મિક ક્રિયાઓનું સાચું જ્ઞાન થાય અને

સમજાય કે, આપણે મુસાફરીનો વાસ્તવિક માર્ગ ભૂલી રહ્યા છીએ.

પ્રસ્તુત વિષય સાથે આજે આપણા કેટલાક અનભિજ્ઞ સુવાનોના વિચારો ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીએ. કેટલાકોનો આશ્લેષ છે કે, આજના સાધુઓ ઉપાશ્રયમાં બેસી નરક અને સ્વર્ગનાં જ્ઞાન ગાવામાંજ કર્તવ્યની ઇતિહાસી માને છે: તેઓ માત્ર પુણ્ય અને પાપની પોથીઓ ઉકેલીનેજ સંતોષ માને છે: નથી ત્હેમાં જીવનની પ્રગતિ કે નથી કંઈ નવીનતા. આ આશ્લેષકો ભૂલી જાય છે કે, કદાચ આજથી અનન્ત કાળના પડદા હિચકાશે ત્યારપછી પણ સાધુઓ તો એજ વાતો કરનારા હશે એમાંજ એમનું કર્તવ્ય સમજતું હશે. ત્હેમની પાસે એથી બીજી નવિનતા જે ત્હમે માગો છો, તે નહિજ આવી શકે. સ્વર્ગ અને નર્કની બાબતો બતલાવી જનતાને સત્પથે પ્રગતિ કરવા પ્રેરણા કરવી અને પુણ્ય-પાપના વાસ્તવિક સ્વરૂપની ઓળખ કરાવી પાપકૃત્ત્યોથી વિમુક્ત બની સન્માર્ગે સંચરવાની દિશા દર્શાવવી, એ દૃષ્ટિબિન્દુ તો અનન્ત કાળનાં બહાણું વહી જાય તો પણ અચલ અને અટલ રહેવાનું જ ! આપ અને પાપની ઉત્પત્તિ ન સમજાય ત્યાં સુધી આપણે આત્મપથે વિચરી શકતા નથી અને ત્યાં સુધી પાપભિરૂતા આવડી નથી કારણ કે પાપનાં આગમન દ્વારોનો ત્હેને પરિ-

હું સાધુ કેમ થયો ?

ચય હોતો નથી. સાથે એ પણ ખૂબ યાદ રાખવાનું છે કે, જ્યાં સુધી પાપલિક્ષતા પ્રગટી નથી ત્યાં સુધી જંગલમાં ભૂલા પડેલા મુસાફરના જેવીજ આપણી દશા થવાની છે. એટલે જ્યારે પુણ્ય અને પાપની પોથીઓનું જ વાસ્તવિક ઉંડું રહસ્ય સમજવાની જાણસા પ્રગટશે ત્યારેજ દિશાશૂન્ય જીવન કાંઈક માર્ગે આવી શકશે. બાકી માત્ર જડવાદમાંજ મસ્ત બની રહેલા આત્માઓ અને પાપ-પુણ્યનાં વિવેચનો સાંભળી થાકી ગયેલાઓ જો પોતાના જીવનને સાનુકૂળ એવી દેશનાની અપેક્ષા કોઈ સાધુ પાસેથી રાખતા હોય તો તે વ્યર્થજ છે. સાધુની દરેક વાતોમાં-દરેક ઉપદેશમાં પાપ અને પુણ્યનો સવાલ તો પ્રથમજ રહેવાનો કારણ કે એનું ધ્યેયજ એવા પ્રકારનું છે કે જ્યાં તહેને પાપ અને પુણ્યની ઝીણવટ ભરી ચીવટ રાખવી પડે ! એ તો ગૃહસ્થોને કહેવાનાજ કે, તહમારી એક એક પ્રવૃત્તિ ઉપર ખૂબ મનન કરો, જુઓ કે તહેમાં તહમે તહમારા આત્મા માટે કેટલું હાંસલ કર્યું ? પાપ કરી આત્માને અધમ માર્ગે દોરી જતા હો કિંવા આવતા અસંખ્ય ભવો સુધી દુઃખમાં સળડવા માટે આત્માને ધકેલી દેતા હો તો થંભો ! વિચારો ! આગામી જીવનને સુન્દર-રસમય-આત્મિકતાભર્યું બનાવવા કોશીષ કરો ! ” જો સાધુ આ ન કરે તો તહેણે સાધુ થવું નિરર્થક છે. કોઈ સાધુ વક્તા

વા સમયે વ્યાખ્યાતા ન હોય અને થોડુંજ બોલી શકે. હોય તો પણ તે પુણ્ય અને પાપની વિભક્તતા તો દરેક સમયે યાદ રાખેજ ! એ યાદમાં તો એના ધ્યેયની સાચી સાધના રહેલી છે. આવી વ્યક્તિ પાસેથી નવિનતાની આશા રાખવી ફેાગટ છે. અને જો તત્ત્વરૂપે એ નવિનતા લાવતો હોય તો તે શ્રીમન્મહાવીર દેવનો સાચો સાધુ નથી. સાચો સાધુ શ્રીમન્મહાવીર દેવના ઉપદેશની આગળ ન વધી શકે. આત્મવાદને ભૂલી માત્ર જડ જમાનાવાદમાં યાહોમ ન કરી શકે. શ્રીમન્મહાવીરદેવ કથિત ધર્મજ તે ઉપદેશી શકે. ટુંકમાં જે લોકો આવી રીતે પુણ્ય અને પાપના ગાનથી કંટાળી ગયા હોય છે, તેઓ વાસ્તવિક રીતે પોતાના ધર્મને પીછાની શક્યાજ નથી. તેઓને જૈનધર્મનું ઉડું રહસ્ય હાથ લાગ્યું નથી. અને જૈનકુત્ર પામવા છતાંય ખીચારા તેઓ પોતાના જીવનનો સમુદ્ધાર સાધી શકતા નથી. વાસ્તવિક તેઓ શ્રદ્ધાહીન ખની જાય છે કારણ કે જિન-શાસનમાં નવતત્ત્વો, એ તો મૂખ્ય વસ્તુ છે કે જહોમાં પાપ અને પુણ્યનો તથા તદુલયની ઉત્પત્તિને દર્શાવનાર આશ્રવ તત્ત્વનો પણ સમાવેશ થાય છે.

[૫]

આશ્રવ તત્ત્વ.

ન શાસનને લગતા તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં નવ તત્ત્વો, એ મૂખ્ય વસ્તુ છે. લગભગ મોટા લાગનો ગ્રન્થ-સમૂહ એકે યા બીજી અપેક્ષાએ નવ તત્ત્વોમાંના કોઈના પણ વિવેચનમાંજ લખાયો હોય, એમ માલૂમ પડે છે. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરતાં જણાઈ આવે છે કે, તત્ત્વોના વિષયમાં પૂર્વાચાર્યોમાં

એ મત વર્તતા હોવા જોઈએ. એટલે કે કેટલાક પૂર્વાચાર્યો નવ તત્ત્વો માને છે અને કેટલાકો સાત તત્ત્વો સ્વીકારે છે. નવ તત્ત્વો માનનારા કહે છે કે:—જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ—એ તત્ત્વો છે. અને તેજ વસ્તુના સમર્થન રૂપે નવ તત્ત્વ વિસ્તરાર્થવાળી ચોપડીઓમાં તત્ત્વોનું નામ—નિદર્શન કરાવતાં નીચેની ગાથા આપવામાં આવી છે.

“જીવાઽજીવા પુણ્યં, પાવાઽસવ સંવરોય નિજ્જરણા ।

બંધો મુક્તો ય તદા, નવ તત્તા હંતિ નાયત્ત્વા ॥ ” +

જ્યારે પૂજ્યપાદ સૂરિશેખર ઉમાસ્વાતિ મહારાજશ્રીએ તત્ત્વોના સંબંધમાં ઉદ્દેશ્ય કરતાં સ્વોપન્ન “તત્ત્વાર્થાધિગમ” સૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયમાં ચેતુઃ સૂત્ર એ આપ્યું છે કે:—

જીવાઽજીવાઽસવબંધસંવરનિર્જરામોક્ષાસ્તત્ત્વમ્ । *

આ સાત અને નવ તત્ત્વોના વિભેદનું કાંઈક પૃથક્કરણ કરવા આપણે પ્રયાસ કરીએ. નવ તત્ત્વ વિસ્તારાર્થમાં

+ જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ અને સંવર તેમજ બંધ અને મોક્ષ: એ નવ તત્ત્વો જાણવા યોગ્ય છે.

* જીવ, અજીવ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ: એ મુખ્ય તત્ત્વો છે.

હું સાધુ કેમ થયો ?

આશ્રવ તત્ત્વથી પુન્ય અને પાપને ભિન્ન કરીને તે ઉભયનાં જીવંત જીવંત આગમન નિમિત્તો અને લોગવવાના માર્ગોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અને આશ્રવ તત્ત્વમાં કર્મબંધ-કારક મૂળ વસ્તુઓનો સ્પષ્ટ ઉદ્ભવ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે સાત તત્ત્વો માનનારાઓ આશ્રવ તત્ત્વમાં જ હોના સમાવેશ કરે છે. તેઓ તો કહે છે કે:-**કાવચાહ્મનઃ કર્મ-યોગઃ । સ આશ્રવઃ ।** અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાની કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ તે આશ્રવ છે અને હોના બે ભેદ છે. શુભ અને અશુભ એટલે કે પુણ્ય અને પાપ. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીય, અંતરાય, વેદનીય, નામ, ગોત્ર અને આયુઃકર્મ એ આઠ કર્મોનું-શુભ યા અશુભ-કર્મોનું આત્માના પરમાણુઓ સાથે આવા મળવું તે આશ્રવ છે. વિશેષ ફેરફાર એ પણ છે કે, નવ તત્ત્વો માનનારા કહે છે કે, મિથ્યાત્વાદિક હેતુથી કર્મનું આવવું, તે આશ્રવ. એટલે કે અશુભ કર્મોના આગમનને-પાપાગમનને તેઓ આશ્રવમાં લેખતા જણાય છે. અને નવ તત્ત્વોમાંના પુણ્ય તત્ત્વમાં શુભ કર્મના આગમનની બાબત સમાવે છે. સાત તત્ત્વો માનનારા તો એ બધુંય આશ્રવમાં સમાવે છે એટલે આ બાબત સિવાય બેઉ માન્યતાઓમાં લગભગ સામ્ય જળવાઈ રહ્યું હોય, એમ દીસે છે. હવે આપણે આશ્રવ તત્ત્વ વિશે વિશેષ વિચારીએ.

આશ્રવની વ્યાખ્યા કરીએ તો સામાન્ય રીતે એજ થઇ શકે કે, આશ્રવન્તિ કર્માણિ જાતેન સ આશ્રવઃ જે રસ્તેથી કર્મ આવે ત્હને આશ્રવ કહેવામાં આવે છે. જેમ તલાવમાં જે માર્ગેથી પાણી આવતું હોય છે ત્હને ગળનારું કહેવામાં આવે છે તેમ આત્માની સાથે જે રસ્તેથી કર્મોના સંસર્ગ અને મલ, વૃદ્ધિ પામતો જતો હોય ત્હને આશ્રવ કહે છે. આ આશ્રવ તત્ત્વના ૪૨ ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે અને તે દરેકમાંના કોઈને પણ આચરવા થકી અવશ્ય કર્મબંધ થાય છે. કર્મબંધના સંબંધમાં કેટલીક વખત બહુજ વિચિત્ર માન્યતાઓ સાંભળવામાં આવે છે, કિન્તુ જ્ઞાનશાસ્ત્રોમાં કર્મની વસ્તુસ્થિતિ એટલા વિસ્તારમાં અને એટલી બુદ્ધિવાદની ચુકિત-પ્રચુકિતથી સ્ફુટ કરવામાં આવી છે. કે જેથી તે સર્વ માન્યતાઓનું સ્પષ્ટ રીતે નિરસન કરી શકાય છે. કર્મ બે પ્રકારનાં હોય છે. શુભ અને અશુભ. પુણ્ય અને પાપ. એક સુખ આપે છે જ્યારે બીજું દુઃખ ! છતાં પુણ્યના બે ભેદ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ૧. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને ૨. પાપાનુબંધી પુણ્ય. અર્થાત્ જે પુણ્યનો પરિપાક ભોગવતાં પુણ્ય બંધાય તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય અને જે પુણ્યનો પરિપાક ભોગવતાં પાપનો બંધ પડે તે પાપાનુબંધી. અસ્તુ. કેટલાકો અમૂક પુણ્ય ક્રિયાઓને નિર્જરાનું નિમિત્ત લેખે

હું સાધુ કેમ થયો?

છે પરંતુ વાસ્તવિક સત્ય તો એ છે કે આત્મિક પ્રવૃત્તિ વિના જ્યાં જ્યાં સત્ કિંવા અસત્ પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યાં કર્મબંધ તો રહેશે છે. એટલે પરાપકાર નિમિત્તે કરાતાં કાર્યો પણ કર્મબંધનનું કારણ તો અવશ્ય બનેજ છે. હાં, ત્હેમાં શુભાશુભની વિભક્તતા રહે છે. એટલે કે, આશ્રવ તત્ત્વના જે ૪૨ ભેદ કહેવામાં આવે છે ત્હેમાંના કોઈ પણ ભેદને લગતી સદ્ વા અસદ્ પ્રવૃત્તિ કરતાં કર્મબંધ તો થવાનોજ માટે ત્હેનું નામ આશ્રવ તત્ત્વ રાખવામાં આવેલ છે.

પાંચ ઇન્દ્રિય, ચાર કષાય, પાંચ અવત, ત્રણ યોગ્ય અને પચ્ચીશ ક્રિયા: આશ્રવ તત્ત્વના આ બેતાલીશ ભેદ છે. હવે તે ભેદો અનુક્રમે ટુંકમાં તપાસીએ:—

આશ્રવ તત્ત્વના ૪૨ ભેદ.

- (૧) સ્પર્શેન્દ્રિય—આનું ગુજરાતી સંબોધન ‘શરીર’ છે. શબ્દાર્થે કરીએ તો સ્પર્શ કરવાની ઇન્દ્રિય તે સ્પર્શેન્દ્રિય. એકેન્દ્રિય જીવોને માત્ર આ એકજ ઇન્દ્રિય હોય છે. સ્પર્શેન્દ્રિયમાં અતિ આસક્તિથી જીવ વિષયી બની જાય છે. કોઈ પણ જીવને સ્પર્શ કરવાથી જો તેને દુઃખ થાય તો તેથી સ્પર્શ કરનારને ત્હેનું કર્મ લાગે છે.

તેમજ કોઈ પણ જડ પદાર્થ ઉપર હાથ ફેરવતાં જો કોઈ પ્રકારનો મોહ ઉત્પન્ન થાય તો તેથી પણ કર્મ-બંધ થાય છે. ઉપરાન્ત કેટલીક વખત આપણા હાથ પગનો દહીં આદિને સ્પર્શ થતાં તે આશીર્વાદદાયક અને આશ્વાસનજનક પણ નિવડે છે. એટલે સ્પર્શેન્દ્રિયનો દુરુપયોગ ન કરતાં જન્મ, જરા અને મૃત્યુના ત્રિવિધ તાપથી સંતપ્ત થયેલા તથા અશુભ કર્મના ઉદયથી દુઃખોદધિમાં ડુબી ગયેલા આત્માઓને આપણી સ્પર્શેન્દ્રિયથી આશ્વાસન આપવું અને પુણ્ય કર્મ સંપાદન કરવું. આ ઈન્દ્રિયથી આપણે કેટલીય વખત રમત ગમતમાં લીલોતરીની જગામાં રખડી તથા તેવાંજ કર્મો કરી અસંખ્યાતા જીવોનો વિધ્વંસ કરી નાખીએ છીએ અને ક્ષણિક આનંદના પરિણામે આપણે અસદ્ય વેદનાઓના લોગ થઈ પડીએ છીએ.

- (૨) રસેન્દ્રિય—આનું ગુજરાતી સંજોધન ‘જીભ’ છે. જીભ શબ્દજ તહેનો શબ્દાર્થ બતાવી આપવા માટે પૂરતો છે. જીભના ચટકા ચાને તીવ્ર રસવૃત્તિથી મનુષ્ય અનેક કુકર્મોના ફંદમાં ફસાય છે. જીભના આસ્વાદને પૂર્ણ કરવા માટે કેટલીક વખત મનુષ્યો ચોરી વિગેરેની પણ અધમતાએ પહોંચી જાય છે. પેટ પૂર્તિનો સામા-

હું સાધુ કેમ થયો ?

ન્ય ઉદ્દેશ વિસરીને માણસ જીવની મોજ ખાતર કેટલીય સચિત વસ્તુઓનો ઉપલોગ કરી અગણિત જીવોની વિરાધના કરે છે. તેમજ ગૃહસ્થ તરીકેની પ્રતિષ્ઠા પણ રસેન્દ્રિયમાં લોહુપ બનેલો જીવ ગુમાવી બેસે છે. અને પરિણામે અધમતાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચી જાય છે. ગૃહસ્થોના સામાન્ય આચારમાં પણ રસ-લોહુપતાની શ્રીમા ઉત્તંઘી જનાર પ્રત્યે બહુજ હલકી દૃષ્ટિથી જોવામાં આવે છે. આમ છતાંય એ રસેન્દ્રિયના ઉપર કાબુ મેળવવામાં આત્મિક શક્તિની સ્કુરણાની અ-ત્યાવશ્યકતા તેમજ અનિવાર્ય અપેક્ષા રહે છે. કેટલીક વખત સામાન્ય મોહક અને સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓના નિરીક્ષણ માત્રથી મોંઢામાં પાણી છુટે છે અને ઇન્દ્રિય ઉપરનો કાબુ ગુમાવી બેસાય છે. સારા સારા કહેવાતા સંયમીઓ પણ કેટલીક વખત આ ઇન્દ્રિયને આધિન થઈને ઇચ્છવાયોગ્ય નહિ લેવાં કાર્યો કરી બેસે છે. શાસ્ત્રકારો પણ તેથીજ આ ઇન્દ્રિયને વશ કરવા માટે દરેકને બહુજ પ્રયત્નશીલ રહેવાનો ઉપદેશ આપે છે અને શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં પણ જ્યાં સંયમાદિ વિષયક વિવેચન આવે છે ત્યાં જણાવેલ છે કે, કર્મ-ધૂનન કરવા માટે સ્વજનધૂનન કર્યા પછી પણ આત્મા

રસ, ઋદ્ધિ અને શાતા એ ત્રણ ગારવોમાં કેટલીક વખત મુંઝાઈ જઈ સાધનાના ઇષ્ટને બહુ દૂર ફેંકી દે છે. તેમજ રસેન્દ્રિયથી કેટલીક વખત પુણ્યબંધનનો પણ સુયોગ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે આ ઇન્દ્રિય એ પણ શુભ કિંવા અશુભ-વિશેષતઃ અશુભકર્મ-બંધનું કારણ છે.

(૩) દ્રાણેન્દ્રિય—આનું ગુજરાતી સંજોગધન ‘નાક’ છે. શબ્દાર્થ તરીકે વિચારીએ તો જે ઇન્દ્રિય દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની ગંધ લઈ શકાય તે દ્રાણેન્દ્રિય. સુગંધ અને દુર્ગંધ, એ આપણા જીવનમાં ઘર કરી ગયેલી વસ્તુ છે. રહેજ પણ દુર્ગંધ આવતાં આપણાં માથાં ફરી જાય છે તેમજ સુગંધ માટે હૃદય તણસી રહે છે. બાગ બગીચા વિગેરે સર્વ તે નિમિત્તે રચાય છે. કોઈ પ્રકારની સુગંધ આવે કે તે સુંઘવાને આપણે લલચાઈએ છીએ. અને થોડાક મોજશોખ અને કહેવાતા આનંદ ખાતર પુષ્પાદિક તોડીને તે જીવોનો તથા હોને આશ્રયીને રહેલા અસંખ્યાતા જીવોનો આપણે સંહાર કરી નાખીએ છીએ. એટલે આ રીતે તે પણ કર્મબંધનું કારણ બને છે.

(૪) અક્ષુરિન્દ્રિય—આનું ગુજરાતી સંજોગધન ‘આંખ’

હું સાધુ કેમ થયો ?

છે. શબ્દાર્થ પણ એજ. નેત્રનો વિષય તો બહુજ વિષમ છે. બ્યભિચાર જેવી કનિષ્ઠતમ વસ્તુ પણ એ નેત્રેન્દ્રિયના કારણે માણસમાં પ્રવેશી જાય છે. સૌન્દર્યનાં દર્શન કરવાને ત્હેની આંખો ટળવળે છે. બલ્લિક તેના હૃદયની ઝંખના પણ તન્મય બની રહે છે. ઉપરાન્ત નેત્રના અનેક વિષયો છે. કોઈ પણ મોહક વસ્તુને નિહાળતાં ત્હેનાં દ્રગ મીટ માંડી રહે છે—તે મેળવવાં માટે લલચાય છે. નેત્રથી કષાયાદિનાં પણ કારણ મળી આવે છે, તેમજ નેત્રથી કેટલીક વખત ઘણાને ક્ષાયદો પહોંચાડી શકાય છે. “ જો આંખની શન્મ ” એવી ગુજરાતીમાં પણ ટુંકી કહેવત છે. એટલે નેત્ર પણ આત્મ પ્રદેશો સાથે કર્મનાં પરમાણુઓને ક્ષીર નીર સ્વરૂપ કરવામાં કારણભૂત બને છે.

(પ) શ્રોતેન્દ્રિયઃ—આનું ગુજરાતી સંબોધન ‘ કાન ’ છે. શબ્દાર્થ પણ એજ. કાન પણ નેત્ર જેવીજ વસ્તુ છે. મીઠા સરોવરનું ગાણું સાંભળવા માટે કેટલાય પુરૂષો કુલિનતા અને માનવતાથી બ્રહ્મ થઈ બળદ વેશ્યાઓને ત્યાં વિષયના હડકાયા કુતરા બની પડ્યા રહે છે. નાટકોમાં પણ એજ બને છે. અને સામાન્ય રીતે દરેક સ્થલે—જ્યાં આકર્ષણની અપેક્ષા રહે છે, ત્યાં ગાનારને

ખોલાવવામાં આવે છે. કેટલીક વખત તો મનુષ્ય પોતાની જાતને પણ સંગીતના શોખમાં વિસરી જાય છે અને કર્ણેન્દ્રિયની તૃપ્તિ ખાતર સર્વસ્વનો યાદોમ કરી દે છે. તેમજ કર્ણેન્દ્રિય કષાયાદિના પણ નિમિત્તભૂત બને છે. કોઈનું પણ કઠોર વચન સાંભળતાં હૃદય વલોવાઈ જાય અને કર્મનો દોષ કાઢવો મૂકી કુતર જેમ લાકડી મારનાર તરફ નહિ દોડતાં લાકડીને પકડવા દોડે છે તેમ તે પણ ધુરંદે છે અને નાહક કષાય કરી આત્માને બહુકમી બનાવે છે એટલે આ ઇન્દ્રિય પણ કર્મબંધના કારણરૂપ છે.

આ પાંચ ઇન્દ્રિયો આશ્રવનાં મૂખ્ય કારણો છે. પાંચમાંની એક એક ઇન્દ્રિયને આધિન થઈને પણ હાથી, માંછલી, જમર, કુરંગ અને પતંગ દેહાન્ત પામે છે. હાથીને પકડવાની રીત જાણનારા સમજી શકે છે કે, માત્ર સ્પર્શેન્દ્રિયને વશ થઈ હાથી જેવું જંગલી પ્રાણી મનુષ્યના હાથમાં પામર બની રહે છે: માંછલી મોંઝનો ટુકડો ખાવાની રસવૃત્તિથી ત્રીક્ષુ સળીયામાં ફસાઈ પડે છે: કમળની સુગંધથી અતૃપ્ત રહેલો જમર ભાન ભૂલી કમળમાં બીડાય છે: મૃગનું શીકારીના ગાણામાં ઘેલું બંની મરણને શરણુ થાય છે: અને દીવાની જ્યોતમાં પતંગીનું હોમાઈ જાય છે. આ વસ્તુ

હું સાધુ કેમ થયો ?

મનુષ્યને શીક્ષા આપે છે કે, એક ઈન્દ્રિયમાં પણ આ રીતે વાસ્તવિકતા ભૂલી જતાં નાશ નિર્માયો હોય છે તો પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયોને એકજ સાથે અનુભવી નહોલ ખીચારા મનુષ્ય પામરની તે શી ગતિ થશે ? ઈન્દ્રિયના અશ્વો સ્વચ્છન્દપણે ક્રિડા કરી આત્માને માટે અસંખ્યાતા નૂતન ભવોનાં સર્જન કરે છે અને તેથી બચવા માટે દરેક સુત્રે ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ કરી તહેના વિષયોની આસક્તિથી વિરક્ત બનવું ઘટે.

પ્રવચન—

સંસાર, એક સંગતી હોળી છે. ક્ષણે ક્ષણે આત્માને કર્મબંધન કરવાં પડે છે. એનાથી સંયમી આત્માજ પોતાને સંરક્ષી શકવા ઉપરાંત શુભ ધ્યાન અને તપશ્ચર્યાદિ અતુળાનના આચરણથી કર્મ-નિર્જરા કરે છે. માટે આ ક્ષણિક મુખમાં આસક્ત થયેલા પ્રાણિ ! સમજ, કાંઈક સમજ ! નહિ સમજે તો કમળમાં ભ્રમર ખીડાય તેમ સંસારના વમળમાં તું સપડાઈ જઈશ. સંયમ, એજ એથી બચવાનું સાધન છે સંયમહીન આત્મા સંસારનું પરિભ્રમણ વધુ ને વધુ લાંબાવે છે.

[૬]

આશ્રવ તત્ત્વ (ચાલુ)

૨ કષાય:- (૧) ક્રોધ, (૨) માન, (૩) માયા, (૪) લોભ.

આ ચાર કષાય, એ મનુષ્ય હૃદયમાં સમાએલા મહાન્ રિપુઓ છે. આ ચાર કષાયોના સેવન થકી મનુષ્ય માત્ર પરભવજ બગાડતો નથી કિન્તુ એ ચારના સંયોગે તો ત્હેની વર્તમાન દશા પણ બહુજ ખુરી થાય છે. જેટલે અંશે જીવનમાં કષાયોની ઓછપ તેટલેજ અંશે જીવનની વિશિષ્ટતા: જેટલે અંશે કષા-

હું સાધુ કેમ થયો ?

યોનુ બાહુદય તેટલેજ અંશે જીવનની પામરતાઃ કષાય એટલેજ આત્માનો કસ-સત્ત્વ હરી લેનાર વસ્તુ. જે આત્મા કષાયાધિન બને છે, જડેને કષાયોનો હુતાસન સળગાવી મૂકે છે, અને જડેના જીવનની પ્રવૃત્તિ માત્ર કષાયમયતાનું સ્વરૂપ પકડે છે, તે આત્મા પોતાના સ્વત્વને વિસરી. એવા અધમ માર્ગે દોરાઈ જાય છે કે જ્યાંથી ત્હને પ્રતિક્રમતાં અમાય પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો પડે છે અને આજ કારણે ખાસ આ ચાર કષાયો, આશ્રવના ભેદો લેખાય છે.

પાંચ અવ્રત:-

- (૧) પ્રાણુતિપાત, (૨) મૃષાવાદ, (૩) અદત્તાદાન, (૪) મૈથુન, (૫) પરિગ્રહ:—કોઈ પણ વ્રસ જીવની વિરાધના કરવી, જીહું બોલવું, ચોરી કરવી, વ્યભિચાર સેવવો અને જરૂરીઆત કરતાં વિશેષ વસ્ત્રાદિનો સંગ્રહ કરવો અર્થાત્ આ સેવેને મર્યાદિત બનાવવાં નહિ તેમજ વધુ ને વધુ મેળવવાની ઝંખના કરવી તે પાંચ અવ્રત છે આ વસ્તુઓ આત્મિક સદ્ગુણોના વિકાસને અટકાવનારી છે. આમાંથી મોહ-મૂઝાં આદિ વૃદ્ધિ પામે છે અને પરિણામે પાપનો ભાર વધતાં જીવ નરકાદિમાં ઘસડાઈ જાય છે. માટે આ પાંચ અવ્રત ઉપર સંયમન મૂકી આત્માના મૂળ ગુણોનો વિકાસ કરવો જોઈએ. આ પાંચના સેવનથી પણ આ-

તમા ઘવાતો હોઈ તહેને આશ્રવના ભેદો લેખવામાં આવે છે અને આ પાંચનાં પચ્ચખખાણ કરવાથી જ સાધુજીવન મહત્તાને પાંત્ર લેખાય છે. આ વસ્તુઓનો સર્વથા ત્યાગ, એજ સાચું સાધુજીવન !

ત્રણ યોગ:—

(૧) મન. (૨) વચન. (૩) કાયા:—આ ત્રણ યોગ, એ તો સર્વ ક્રિયાઓનાં મૂળ પાયારૂપ છે. મન, વચન, અને કાયા: એ તો કર્મને આવવાનાં મૂખ્ય દ્વાર. માનસિક અસંયમ, કાળુ વગરની વાચા અને સ્વચ્છંદી કાય પ્રવૃત્તિની ત્રિપુટી જેમ જેમ સખળ થાય તેમ તેમ આત્મા નરક અને નિર્ગોદ પ્રતિ સંચરતો જાય, અને માટેજ તે પણ આશ્રવનાં કારણ લેખાય છે.

ચત્વીસ ક્રિયાઓ:—

આ ૨૫ ક્રિયાઓ લગભગ આપણા દૈનિક વ્યવહારમાં નિરંતર અનુભવાય છે અને તે સર્વથી એક યા બીજે માર્ગે આત્મા કર્માવરણથી લધાતો જાય છે. તે સર્વનું વિસ્તૃત વિવરણ નવતત્ત્વનાં સાથે પુસ્તકોમાં આપેલ હોઈ અત્રે વિસ્તારવાની આવશ્યકતા નથી. એટલે વાંચક જો આ તત્ત્વથી અનભિજ્ઞ હોય તો કોઈ પણ પુસ્તકમાંથી કિંવા કોઈ જ્ઞાની પાસેથી એ વસ્તુ સમજી લેવા યથોચિત કરે. !

હું સાધુ કેમ થયો ?

આશ્રવ તત્ત્વનો ઉપસંહાર.

આશ્રવ તત્ત્વના ઉપરના લેદો આટલા ટુંકમાંજ પતાવી દેવાનું ખાસ કારણ એજ છે કે, એ વિષે પ્રાયઃ દરેકે એક યા ખીજા સ્વરૂપે કાંઈક તો જાણ્યુંજ હશે. ક્રોધ એટલેજ સળગતી સગડી. એનો સ્પર્શ માત્રજ આત્મસત્ત્વને ભસ્મીભૂત કરી નાંખે. ચંડકૌશિકનું દ્રષ્ટાંત જાણનારાને ખ્યાલ હશે કે સંયમના માર્ગે સંચરેલા સાધુ પણ એ આગથી ન બચી શક્યા અને પરિણામે મનુષ્યમાંથી દેવ થયા બાદ તત્કર્મના યોગે તીર્થંચની ગતિ પામ્યા. આ વસ્તુસ્થિતિને દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખી દરેક પોતાના જીવનનો ખ્યાલ કરે અને વિચારે કે, દિવસની કેટલી પ્રવૃત્તિઓમાં તે આત્મભાન વિસરી ક્રોધાન્વિત બને છે ? બાહ્ય શત્રુઓ કે જે માત્ર નિમિત્ત પૂરતાજ છે તહેમના ઉપર ક્રોધ કરનારો-રીસ ચઢાવનારો-તહેમનું અશ્રેય કરવામાંજ સાધના માનનારો ભૂલી જાય છે કે, તે અંતર શત્રુને વિશેષતઃ આધિન થતો જાય છે, તેમજ આવા અનેક બાહ્ય શત્રુઓ ઉત્પન્ન કરે છે પરન્તુ આ સર્વ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. કર્મની સાચી પ્રીત્તોસોપ્રી સમજાય અને હૃદયમાં ઠસી જાય કે, સુખ-દુઃખનાં આવરણ માત્ર પૂર્વ કર્મોનું પરિણામ છે અને બાહ્ય દ્રષ્ટિએ દેખાતી સુખ દુઃખ દેનારી વ્યક્તિઓ તો માત્ર નિમિત્તજ છે તો ઘણી રીતે

ક્રોધની ઉપશાન્તતા સાધી શકાય. દરેક પળે ગમે તોવા વિકટ સંયોગોમાં પણ આપણામાં સિંહદ્રષ્ટિ આવવી ઘટે. સિંહ જેમ બાણ ફેંકનાર ઉપર જ ફાળ મારે છે તેમ આપણે પણ જ્યારે અને ત્યારે ક્રોધાધિન ન બનતાં તોંનું મૂળ કારણ જે કંઈ છે, તોંની તરફ ફાળ મારવી જોઈએ અને તોંનો નાશ કરવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ તથા આપણને દુઃખ દેવામાં નિમિત્ત બનતા બીચારાં પામર જીવો ઉપર દયાની દ્રષ્ટિ રાખવી જોઈએ !

માન, એ પણ એવીજ વસ્તુ છે. લગભગ સર્વ અનર્થનું મૂળજ આ દુર્ગુણ છે. કેટલીક વખતે આ માનના દુર્ગુણને કારણેજ આપણને ક્રોધ આવે છે. એટલે અહંતા એ તો આપણી જીવલેણ વસ્તુ લેખી શકાય. માનના આઠ પ્રકાર દર્શાવવામાં આવ્યા છે. કોઈ જાતિના મદમાં અંધ છે તો કોઈને કુળના ગૌરવની પડી છે. કોઈ જ્ઞાની હોવાનો ડાળ કરે છે તો કોઈ સદ્ગુણશાલીતાનો ! પરંતુ તે સર્વ ભૂલે છે કે, તોંમની કુવાના દેડકા જેવી સ્થિતિ છે. બીચારા-ઓએ વિશ્વનું વિશાળ ક્ષેત્ર નિહાળ્યું નથી હોતું ! તોંમને નથી સમજ હોતી કે, તોંના કરતાં અતિ સારા વિદ્વાનો સંસારની સપાટી ઉપર અસ્તિત્વ લોગવે છે કે જોંની પાસે તોંની તો એક મચ્છર જેવી દશા થાય ! પરંતુ માની બી.

હું સાં કેમ થયો ?

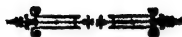
ચારો 'હુંપદ'માં આત્મતત્ત્વ સમાવી દે છે. 'હુંપદ' નું ખંડન એટલે ત્હેના આત્માને મન કારી ઘા ! પરંતુ 'અણુ-માઝાં મોતી મળે, માગી મળે ન લીખ' તેમ. માનનાં ભુજમાં કુતરાંઓને તો કોઈએ માન આપતું નથી અને જલ્દે ત્હેની પરવા પણ નથી ત્હેને ચરણે લોકો આપોઆપ આવીને ઢળી પડે છે. માનના હુર્ણુ તો પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી અનેક સામ્રાજ્યોને નામશેષ કરી નાંખ્યાં છે, અનેક કુટુંબોને ખેદાન-મેદાન કરી મૂક્યાં છે અને અનેક વ્યક્તિઓ એના પ્રતાપે ભૂતળ લેગી થઈ છે. આજે આપણું ધર્માનુષ્ઠાનોમાં પણ આ હુર્ણુ પ્રવેશી ગયો છે અને આપણી પુણ્યગણિત પરોપકારી કૃતિઓને આપણે પરભવનું ભાથું માનવાને બદલે-તદર્થે કરવાને બદલે ઇંદુલ્લીકિક યશ-પ્રાપ્તિ માટે બધું કરીએ છીએ. પરિણામ દેખીતું જ છે કે, અનાજને બદલે ઘાસ મળે છે. ઉપરાંત આ હુર્ણુથી એવા કર્મબધો થાય છે કે જેથી આપણા આવનારા અનેક ભવો હુંખ દારિદ્ર્યમય બને છે.

માયા અને લોભ એ તો પ્રચલિત હુર્ણુ છે. ક્રોધ અને માન તો એવા હુર્ણુ છે કે, કંયે વખતે આત્માને સ્પર્શી બંધ છે ત્હેની પણ કેટલીક વખત ખમર પડતી નથી અને તેથી જ મ્હોટા સંયમીઓ પણ બાણ-અમણે ત્હેને આધિન થઈ

જાય છે. કિન્તુ માયા અને લોભ, એ તો દેખીતી વસ્તુઓ છે. તેમાં તો આત્માની હરાદાપૂર્વક કરસાએલી ક્રિયાની અપેક્ષા રહે છે. ક્રોધ અને માન એ ગૃહસ્થ જીવનમાં સ્વાભાવિક લેખાતી વસ્તુઓ છે. ન્યાયે માયા અને લોભને તો સમસ્ત માનવજાતિ વૃણાની હકિએ નિહાળે છે. ક્રોધ અને માનમાં પર જીવનો જે પ્રમાણમાં હણાય છે તેનાથી કંઈ ગુણે વધુ અંશે માયાથી અને લોભથી અનેકનાં જીવનો હણાય છે. એટલે માયા અને લોભ તજી ન્યાયસંપન્નતા અને સંતોષ પ્રાપ્ત કરવો ! બીજાઓને કુડકપટથી છેતરવામાં અને આખોય લાડવો હજમ કરી જવાની વાસનામાં મનુષ્ય-પ્રાણી માત્ર એવાં અને એટલાં અધમ આચરણો સેવે છે, કે જે વાણીથી વઢાવાં વા લેખિનીથી લખાવાં પણ શક્ય નથી. મનુષ્ય બીચારો માનવતા શું ? ધર્મ શું ? વિશ્વખન્ધુત્વ શું ? એ સર્વ વિસરી માયા અને લોભમાં એક ટુકડો રોટલો ખાઈ પેટ ભરનારા માટે બીજાના પ્રાણોનો સંહાર કરતાં પણ નથી અટકતો. પરન્તુ જે તે આગામી ભવનો ખ્યાલ કરતાં શીખી જાય અર્થાત્ ભવભીરૂ બની જાય તો ક્રમશઃ તે આ દુર્ગુણોથી પ્રતિક્રમતો જાય અને અન્તે તે સર્વનો વિજય પણ સાધી શકે. એટલે આ ચાર કષાયોથી દૂર હઠવા માટે, પાંચ અવતોથી યથારક્ય બચી જવા માટે, ત્રણ યોગ ઉપર સંય-

હું સાધુ કેમ થયો ?

મન સાધવા માટે તેમજ રૂપ ક્રિયાઓથી નિવૃત્ત થવા માટે મનુષ્યે પ્રથમ આત્માને ઝોળખી ક્રમાંધિન સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ અને સમજવું જોઈએ કે, કર્મોના પ્રભાવેજ આપણને જન્મ, જરા, મૃત્યુ તથા આધિ, વ્યાધિ, અને ઉપાધિની સંતપ્તતા સાંપડી છે. તે તત્ત્વરૂપે સમગ્ર સહવાથી તેનો અન્ત લાવી શકાશે નહિતર આ સર્વ આશ્રવનાં કારણોને આધિન થવાથી તો આત્મા અનન્ત સંસારમાં રોજાઈ જશે !

[૭]

ઉધે માર્ગે

મર્ગમનના માર્ગેને સમજવા માટે આશ્રવ તત્વનું આપણે અવલોકન કરી ગયા. હવે એ વિચારવાનું રહે છે કે, કયી વ્યક્તિ એ આશ્રવનાં કારણોથી પર રહી શકે છે: પૂર્વેના ચાલુ લેખોમાં

સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે કે, દરેકે પોતાનો આત્મા, કર્મ-મુક્તિ પામે તે માટે લઘુ શકાય તેવા દરેક ઉપાયો લેવા જોઈએ. જે તેમ ન કરી શકે, તે તેથી ઉન્માર્ગે ધસે છે, એ સુનિશ્ચિત સત્ય છે: અને એ દૃષ્ટિએ વિચારતાં વાંચકજ

હું સાધુ કેમ થયો ?

ખ્યાલ કરે કે, પોતે સીધે માર્ગે છે, ખાડા-ખડીયામાં છે કે ઉન્માર્ગે છે ? સૌથી વધુ ત્રીજે માર્ગે, તેથી બહુજ ઓછા મધ્ય માર્ગે અને આંગળીના વેઢા ઉપર ગણાય તેટલા પહેલે માર્ગે આજે સંચરી રહ્યા હશે, એમ મ્હારું હૃદય કબુલે છે. એટલે જ્યાં સુધી કર્માગમનના માર્ગોને સમજીને પણ ત્હેની રૂકાવટ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી વસ્તુ સ્વરૂપે આપણે કાંઈજ મેળવ્યું ગણાય નહિ ! મનુષ્ય જન્મે છેઃ બાલક બને છેઃ યુવાન થાય છેઃ પ્રૌઢ અવસ્થા પામે છે અને વૃદ્ધ થઈને દેહમુક્ત થાય છેઃ પરન્તુ આટલા પરિવર્તનકાળમાં તો તે દેવ પણ બની શકે છે અને નારક બનવાને યોગ્ય પણ થઈ શકે છે. એ સઘળાં જીવનનાં વિધાન છેઃ જેવી વિધિ અને ત્હેની સમજાતા ત્હેવો રંજ અને પરીણામ. જો મનુષ્યને માત્ર મરતાં આવડે તો તે સફળ થઈ જાયઃ ત્હેનું જીવન પ્રમાણ રૂપ લેખાયઃ જ્હેને જીવતાં શીખ્યો કહીએ ત્હેને પણ જો મરતાં ન આવડે તો ત્હેનું જીવતર એળે ગયું કહેવાયઃ એટલે મનુષ્યે જીવંતીનો લેખ મરણને સફળ બનાવવા માટે કરવો ઘટે ! પરન્તુ આજની આપણી દશા તો ‘ત્રાહિ, ત્રાહિ’ ના પોકારોથી વાતાવરણને ભેદી રહી છેઃ આપણી જીવન-ક્રિયાઓ, બાહ્યચર્યન્તર પ્રવૃત્તિઓ સર્વ આપણા આંતર વિકાસને

અટકાવી રહી છે, વાસનાઓ ધર કરી ગઇ છે તથા ‘ત્યાગ’ અને ‘ત્યાગી’ આપણને ત્રાસદાયક થઇ પડ્યા છે: કારણ ?

એનું કારણ બહુજ ગુઢ છે: આપણે અત્યારે ભૂત-કાળના ઇતિહાસમાં નહિ ઉતરીએ. તે વખતના આત્મવાદ અને આજના જડવાદનું પૃથક્કરણ કરવાને આ સ્થાન નથી. આજે તો આપણે કાંઈક આપણી વર્તમાન જીવન-દિશા ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીશું. છાતી ઉપર હાથ મૂકી, હૃદયને સ્થિર બનાવી, મગજને કોરું કરી મનુષ્ય પોતાના જીવનના ભૂત-કાલ ઉપર એક પશ્ચાદ્દષ્ટિ ફેંકે: આજ પર્યન્તની કરણીઓનું અવલોકન કરે: શું દેખાય છે ? કેટલું આત્મ તત્ત્વ નજરે ચડે છે ? કદાચ સાગરમાં બિન્દુ સમું ! પછી ઉદ્ધારની આશા કેટલી ? જન્મ્યા પછીથી અજ્ઞાનભર્યા બાલજીવનમાં અનેરી ફિડાઓ કરી: હવે યુવાન થયા અને સમજ આવી: કાર્યા-કાર્યને વિભક્ત કરી ચક્રવાની વિવેકબુદ્ધિ મળી. પરન્તુ તહેનું કર્મ શું ? ‘પરણ્યે પીડાયો મરે અને કુંવારો કોડે મરે’ આ શુભરાતી કહેવતને ચરિતાર્થ કરી, નાની ઉંમરમાંથી વિષયવાસનાના અંકુર ફુટ્યા અને જીવનનો માર્ગ ભૂલાયો: અને યુવાની-તે તો સૌને દિવાના બનાવે: બસ, ત્હેમાં પણ ગુલાબી: પરન્તુ આ સર્વમાં હું પૂછું છું કે આત્મા માટે શું કરું ? કાંઈજ નહિ ! આનંદ-અમન ઉડાવ્યાં ! ! મોજો કરી ! !

હું સાધુ કેમ થયો ?

પણ એણેજ બધું ભૂલાવ્યું. યુવાન પણ જો એક વખતે અનુભવેલી સૃષ્ટિને પોતાથી જુદી કરી દૃષ્ટિ સ્હામે રાખી તો નિરીક્ષણ કરે તો તોને હૃદય કળુલે કે, તોણે ભયંકર ભૂલો કરી છે—તે ઉધે રસ્તે દોડી રહ્યો છે !

પરંતુ આ અમન—અમન અને મોજ કરતી વખતે તે તોને પરિણામને—ભાવિને વિસરી ગયો હોય છે. તોને નથી યાદ રહેતું કે, તે ગઈ કાલનું ભાથું ખાઈ રહ્યો છે: આજે કંઈ નહિ કરે તો આવતી કાલે ભૂખે મરવાનું છે: અને હમેશાં કુદરતના કાનૂન છે, કે વસ્તુ વસ્તુને ખેંચે: પુણ્ય પુણ્યને અને પાપ પાપને ! એટલે જો આ માનવ—જીવનનો સદુપયોગ ન કર્યો તો તોને માટે ભાવિ બહુ ભયંકર ઘડાય છે. અને જીવનને સફળ કરવા માટે સર્વ શ્રેષ્ઠ વય યુવાની ! યુવાની એજે ગઈ તો જીવન રસ—કસ વિહીન બને છે. જેમ જે વર્ષે ચોમાસું ખાલી તે વર્ષ નકામું જાય તેમ જે મનુષ્યની યુવાવસ્થા સાધનારહિત બને તોને જીવન પણ પ્રાથ: નિષ્ફળ ગરુજ લેખી શકાય: પછી તો ભયંકર વૃદ્ધાવસ્થા આવે, આંખે દેખાય નહિ, નાકેથી લીંટ પડે, મોંઢેથી લાળ નીકળે, છાતીએ શ્વાસ ચઢે, ખાંધેલું પચે નહિ, હાથ—પગ ઠીલા પડી જાય, શરીરે થાક લાગે ને કંપારી છુટે—સર્વથા દેહમાં અશક્ત વ્યાપી જાય: પછી ભલા કયે માગે સાધના

સાધી શકાય ? અને એથી તો વધુ ખરાબી એ થાય કે—
 ક્ષણે ક્ષણે મરણનો ભય હૃદયને વિડ્ડવળ બનાવે ! હૃદયમાં
 અનેક વિચારો ઉદ્ભવે ! જીવ્હાની લોલુપતા તેટલીજ વધે
 અને જીવ પણ ચીડીયો બની જાય ! ધ્યાન ક્યાંથી ધારી
 શકાય ! આવી અવસ્થામાં કયી રીતે ચિત્તમાં શાન્તિ સ્થપાય !
 ધર્મ અને શુકલ ધ્યાન ક્યાંથી ધારી શકાય ! આવી અવ-
 સ્થામાં પણ શાન્તિ, અને સમભાવ જળવાઈ રહે, એજ
 જીવનની સફળતા ! અને તે ઉપરાન્ત વૃદ્ધાવસ્થા શું આપણને
 એ પણ ખ્યાલ નથી આપતી કે, આગામી ભવોમાં પણ
 ત્હેને આવીજ વિષમ પરિસ્થિતિના ભોગ થવાનું છે. જ્યાં
 જીવન અને મૃત્યુ છે ત્યાં એ પણ પ્રાયઃ સંકળાએલી છે.
 મનુષ્ય આ દૃષ્ટિએ વિચારે તો અનેક પાપ-કર્મો કરતો થઈ જાય
 જાય ! અનેક વાસનાઓ ભરી વૃત્તિઓથી વિરમવાને ત્હેનું
 દિલ ચાહે ! વધુમાં ત્હેને એ પણ વિચાર ઉપજે કે ઉક્ત
 જરાવસ્થામાં આત્મા માટે તે બહુજ અદ્ય સાધના કરી
 શકશે એટલે યુવાવસ્થામાંજ જીવન-સાધનામાં અંપલાવવાનો
 ત્હેના હૃદયમાં તનમનાટ વ્યાપે !

આમ થયા બાદ ત્હેની દરેક કાર્યમાં વિવેકદ્રષ્ટિ ઉભી
 થાયઃ ત્હેને ક્ષણમાત્ર સુખ દઈ અનેક દુઃખોના કારાગૃહમાં
 કેદ કરનારાં વિષય સુખો પ્રતિ અને તે ભોગવવામાં સ્વત્વ

હું સાધુ કેમ થયો ?

વિસરી ગયેલા સુવાન દિવાનાઓ પ્રતિ ઉદ્ધિગ્ન વૃત્તિ જન્મે !
 તે વિચારે કે, આ શુષ્ક સુખો વાસ્તવિક રીતે બળો છે:
 તે નરક અને નિર્ગોદમાં ખેંચી જાય છે: આત્મતત્ત્વને ભૂલાવી
 દે છે અને અનંતા સંસારમાં રઝગાવે છે: ક્ષણ ક્ષણની
 ક્રિયાઓમાંથી ત્હેની વિરક્તતા બહાર પડી આવે, અને ત્હેને
 દયા ઉપજે કે, ખીચારા અજ્ઞાન જીવો હાય ! એક ક્ષણિક
 આનંદ માટે કેટલી વેદનાઓ અને નરકાદિની અસહ્ય યાત-
 નાઓ ધરાઈપૂર્વક બહોરી લે છે !! તેમજ નાનાશા સ્વાર્થ
 ખાતર તે કેટલાંય જુઠાણાં સેવે છે, કુઠકપટ આચરે છે અને
 અન્યાન્ય જીવોનો સંહાર પણ કરે છે: વળી તે વિચારે કે,
 આ અસ્થિર દેહ કે જે એક વખત પડવાનોજ છે ત્હેના
 પોષાણમાં-ત્હેને દૈવ બનાવવામાં-ત્હેના આનંદમાં અને
 ત્હેના વિલાસમાં મનુષ્ય કેટલો ઘેઘો ગોંડો બની જાય છે
 અને આત્મા કે જે નિત્ય છે, ત્હેના ઉદ્ધારનો વિચાર સરખાય
 ત્હેના હૃદયને નથી સ્પર્શી શકતો. આમ વિરક્ત દશા પ્રાપ્ત
 થયા બાદ ત્હેને મન એક કુતૂહલ ઉભું થાય: ત્હેના આશ્ચર્ય
 વચ્ચે તે વિચારે કે, એવી તે કયી વસ્તુ છે કે જે મનુષ્યને
 લોભાવે છે-પોતા તરફ ખેંચે છે-અને જ્ઞાન જૂઠાવે છે !
 કયી વસ્તુમાં એવી મળ સમાએલી છે કે, જેથી મનુષ્ય
 સંસારનાં બન્ધનોમાં ઝકડાવામાંજ મળ માણે !

આ કુતૂહલના પ્રત્યુત્તર રૂપે કદાચ ત્હેના કર્ણમાં
 એક ધ્વનિ ગાળી ઉઠે કે, કંચન અને કામિનિ: પરન્તુ આ
 અવાજ કર્ણ સાથે અથડાયો—ન અથડાયો થાય ત્યાં તો
 ત્હેની વિચારમાળાના મણકા ઝડપથી ફરવા માંડે છે. કંચન!
 દુનિયામાં લક્ષ્મી કોની રહી અને રહેશે ? કારણ જેવો અખૂટ
 સંપત્તિશાલી બાદશાહ પણ એ મૂકીનેજ ચાલ્યો ગયો !
 રાવણ અને રામનાં સામ્રાજ્ય ઉંથલી ગયાં. પૃથુ અને પ્રતાપ
 જેવા પણ રખડતા રહ્યા. સીકંદર અને સલીમની કીર્તિઓ
 શબ્દોમાં સહી ! પરન્તુ તેઓ શું લઇ ગયા ? કાંઈજ નહિ !
 બાલી હાથે આવ્યા અને ગયા: પાપ અને પુણ્યને સાથે
 લેતા ગયા. સંસારની પરિવર્તનશીલતાથી કોઈજ બચી શકતું
 નથી: ત્હેનો સર્વત્ર પ્રભાવ પડે છે: શ્રીમાન્ અને ધીમાન્
 સર્વ એને આધિન છે: એજ સૃષ્ટિકર્મ છે. તો પછી એવી
 લક્ષ્મીના મોહમાં મનુષ્ય આપને શા માટે વિસરી જાય છે ?
 તેઓ બુદ્ધે છે કે, ‘લડે જન કરે પ્રયત્ન હજાર, ભાગ્ય વિણ
 મળે ન કોડી’ ! અને સમસ્ત સંસારમાં દાવાનળ સળગાવનાર
 બલિક મ્હોટાં મહારાજ્યોને પણ ભસ્મભૂત કરનાર જો કોઈ
 પણ વસ્તુ હોય તો તે કંચન અને કામિની ! સંસાર એના
 હિપર મુગ્ધ છે, અને મુગ્ધ છે માટેજ તે સડે છે, ને સડીને
 ચડે છે. એજ મુગ્ધતા કદુમ્બોને અને રનેહિ—સંબંધીઓને

હું સાધુ કેમ થયો ?

શત્રુ બનાવે છે. જો કંચન અને કામિની બે ઉપરની મૂર્છા ઘટે અને તેની અસ્થિરતા સમજાય—હૃદયમાં વસે તો જીવન વસન્ત ઋતુની માફક ખીલે: મહેકે: અને પોતાની મીઠી સૌરભથી વાતાવરણને પણ સુવાસિત બનાવે ! પરન્તુ કંચનના મોહથી કંઈક અંશે બચેલો કામિનીનાં કહેવાતાં નેનખાણોથી વિંધાય છે.

આવા સમયે પેલા વિરક્ત થયેલા આત્માને તો ખરે-ખર આવી ઘેલછા ઉપર ક્ષિત છુટે અને દયા ઉપજે ! સ્ત્રીત્વ અને સૌન્દર્ય પાછળ લાન ભૂલેલા શું નહિ વિચારી શકતા હોય કે, આખર એ સર્વ છોડવાનું છે ? અરે, છોડવાનું તો છેજ પરન્તુ એ વિલાસોનાં પારણામે અવાચ્ય આપત્તિઓ સહેવાની પણ છે ! શરીર ઉપરનું સૌન્દર્ય નિહાળી આંખો ઠારનારો, ચંચળ બનનારો અને સ્પર્શ માટે આતુર થનારો એ સૌન્દર્યની અંદર રહેલા ભાગનો ખ્યાલ કરે તો ? મળ-મૂત્રથી, હાડકાં અને લોહીથી ભરેલ આ શરીર ઉપરનું ઢાંકણજ માત્ર સુંદર છે, એ વસ્તુ સમજાય તો ? તો જરૂર તેની ઘેલછા હટી જાય: તેના વિચાર ફરી જાય. એ સૌન્દર્ય પાછળ તે ફના થતો અટકી જાય. તે જુએ કે, એ સર્વમાં ક્ષણિક સુખ સમાએલું છે, પરન્તુ તે વિનાશક છે: અનેક દુઃખો તેની પાછળ રહેલાં છે. કિન્તુ તેને એ

પર્વત પાછળ રહેલી ભયંકર ખાઈનું તે સમયે જ્ઞાન નથી રહેતું. ત્હેનો કામાગ્નિ એટલો પ્રજ્વલિત થયો હોય છે કે જે જ્ઞાન-જ્ઞાન સર્વ બુલાવે છે: દુનિઆની બધી મજા અને સંસારનો સર્વ સાર ત્હેને ત્હેમાંજ ભાસે છે: આખર ત્હેમાં ફેના થયા બાદ આંખો ઉઘડે છે. સૌન્દર્ય અને સનમનું જગત્ ત્હેને ભયંકર રૂપે દેખાય છે. પણ તે તો રાંડયા પછીનું ડહાપણ ! આ સર્વ વસ્તુઓ ઉપરથી આપણે વિચારી શકીએ છીએ કે દુનિઆ એક મુસાફરખાનું છે. સમય પૂર્ણ થયે ખાતરી કરવાનું છે: છતાં આપણે ત્હેને શણગારવા રાચ-રચીલું એકદું કરી રહ્યા છીએ પરંતુ સાથે લેવાનું બાથું તો માંદજ નથી રહેતું. એ શણગારના આનંદમાંજ કાળ પૂર્ણ થઈ જાય છે અને રડતી સૂરતે એ મુસાફરખાનું—યાને મનુષ્યદેહ આપણે છોડી જવો પડે છે. બધું એકત્રિત કરેલું જડ રાચરચીલું સાથે હંધ શકતું નથી. અર્થાત્ મનુષ્યજીવન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ માત્ર દૈહિક સુખોમાં મસ્ત રહી આત્માને વિસરી જનારા સર્વ ધાર્મિક દષ્ટિએ તો ‘માર્ગભૂલા મુસાફર’ જ લેખી શકાય એટલે કે સંસારી કે સાધુ જે આત્મજ્ઞાન હીન જડતામાં રાચતો હોય તો કહેવુંજ પડશે કે તે ઉધે માર્ગે જઈ રહ્યો છે.

[૮]

મુક્તિ-‘એક અન્તિમ લક્ષ્ય.’

અકારો કહે છે કે જે ક્રિયા કરો તે મુક્તિને
માટે કરો ! મુક્તિ માટે કરેલી ક્રિયાઓજ
સફળ છે: બાકી બધી વ્યર્થ છે. દરેક દર્શન-
કારોનું અન્તિમ લક્ષ્યબિન્દુ મોક્ષ છે. સૌ
કોઈ આત્માને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ કદાપી તહેવો બનાવવા
ઉપદેશે છે: માત્ર વિધિ-વિધાનમાં ભિન્નતા છે. દરેકે મુક્તિ
માટેના બુદ્ધા બુદ્ધા માર્ગો કદાચ છે-જેન ધર્મની પ્રરૂપણા
આ સર્વેથી અનોખી ને અટુલી રહે છે. એ મુક્તિનો માર્ગ

આપણે આવતા લેખ માટે મુદતની રાખી ગતાંકના લેખના અનુસંધાનમાં ઉતરીએ. આપણે નિશ્ચય કરી ચૂક્યા કે માનવભવ-એક મુસાફરી છે, જ્યારે આપણે માર્ગભ્રમ મુસાફર છીએ. મુક્તિ-એજ જો આપણું લક્ષ્યબિન્દુ હોય તો આપણી સર્વ ક્રિયાઓ એ ધ્યેય-પ્રાપ્તિમાં બાધક છે, એમ સ્વીકારવું પડશે. મુક્તિ, એ વિલાસ-નગર નથી કે જ્યાં થોડાંચવાનો માર્ગ પણ તહેવો હોય ! મુક્તિ એટલે આત્માને નિરંજન નિરાકાર બની જ્ઞાનમાં મસ્ત રહેવાનું નિવૃત્તિમય સ્થાન. જ્યારે આજે તો પ્રવૃત્તિ એજ આપણું જીવન બની ગયું છે. સદ્ કિંવા અસદ્ કિન્તુ સર્વ પ્રવૃત્તિમયતાનો સંપૂર્ણ-ચતા ક્ષય થયા પૂર્વે મુક્તિનું લક્ષ્ય સંધાતું નથી. એટલે જ્યાં સુધી કર્મોનો લેખ આત્મા ઉપર ચઢેલો છે અર્થાત્ જ્યાં સુધી માટીમાંથી સુવર્ણ કણોને કાઢી તડેને સ્વચ્છ કરવામાં આવે છે-તેમ આત્મ-પ્રદેશોમાં એકમેક સ્વરૂપે થઈ ગયેલાં કર્મ-પરમાણુઓને સર્વથા દૂર નથી કરાયાં ત્યાં સુધી મુક્તિ ન મળી શકે. આર્યોને તો આ વસ્તુ ગગથુચીમાંજ પલાવી ઘટે !

ઘણાય વિચારકો આજે કહી રહ્યા છે કે આજે આપણે આપણી મૂળ આર્યસંસ્કૃતિથી ખડું દૂર રહી ગયા છીએ અને તેટલેજ અંશે આપણે અધઃપાત થઈ રહ્યો છે. ભારત-વર્ષમાં પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો પવન જોસણેર કુંકાઈ રહ્યો

હું સાધુ કેમ થયો ?

છે: આર્યવર્તનો મહોટો ભાગ લગભગ એજ સંસ્કૃતિની છાયા નીચે ફાટી રહ્યો છે. વચમાં સ્થિતિ એ થઈ પડી છે કે, નથી પૂર્વનું પૂર્ણપણે છુટતું કે નથી પશ્ચિમનું પૂર્ણપણે જીવનમાં ઉતારાતું: એટલે આપણે લગભગ ત્રિશંકુ જેવા થઈ ગયા છીએ પરંતુ એટલું તો ચોક્કસજ કે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પરિભ્રમના પ્રતાપે આજે આર્યસંસ્કૃતિનું ઓજસ પ્રતિદિન ક્ષીણ થઈ ગાંધું પડતું જાય છે. સંસ્કૃતિ, વસ્તુજ એવી છે કે જે મનુષ્ય જીવનમાં મહત્ત્વના અંગ તરીકેનું સ્થાન ભોગવે છે. સંસ્કૃતિના ઉપર તો ધર્મ, સમાજ ત્રા રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ કિંવા અવનતિનો મૂખ્ય આધાર છે. જીવનમાં અનેક તત્વોના વિકાસમાં સંસ્કૃતિ અસાધારણ પાઠ ભજવે છે. સામાન્યતઃ માનવજીવનનું ઘડતરજ સંસ્કૃતિને અવલંબીને હોય છે: જેટલી સંસ્કૃતિની ઉચ્ચ તેટલીજ સંસ્કારમાં ક્ષણિકતા તેમજ કલુષિતતા ! જેટલી સંસ્કૃતિમાં ઉત્કૃષ્ટતા તેટલીજ સંસ્કારની વિશિષ્ટતા ! દેશનેતાઓ, ધર્મનેતાઓ તથા કેળવણી ક્ષેત્રનું વડચુ અને વાતાવરણ સંસ્કૃતિનું મૂખ્ય અંગ છે માટેજ સંસ્કૃતિનો વિકાસ કે વિકાર ધર્મ, સમાજ ને રાષ્ટ્ર ઉપર અસર કરે છે.

આર્ય સંસ્કૃતિ અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના આદર્શો અને ઉદ્દેશોમાં જડેમ જડેમ ઉડા ઉતરીએ છીએ તેમ તેમ

ઉક્તા ઉભય સંસ્કૃતિઓ વચ્ચે રહેલું અસીમ અન્તર કિંવા પરસ્પર વિરુદ્ધતા સ્પષ્ટપણે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. લાંબા વિચારને અન્તે હું જો આ સંબંધમાં કોઈ નિશ્ચય પર આવી શક્યો હોઉં તો તે એજ છે કે, આર્યસંસ્કૃતિનું અણતર આત્મવાદ ઉપર થયું છે જ્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું અણતર જડવાદ ઉપર થયું છે. આર્યસંસ્કૃતિના આદર્શ અને ઉદ્દેશ દેહદમન અને સાંસારિક વાસનાઓથી વિરક્તતા છે જ્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના ઉદ્દેશ અને આદર્શ--ખુબ ઈહલૌકિક સુખની સાધનામાં સમાય છે. આર્યસંસ્કૃતિ જ્યારે આગામી ભવોને માટે તૈયાર થવાનું કહે છે ત્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ આ ભવનેજ સુખી કરવાનું શીક્ષણ આપે છે: આર્યસંસ્કૃતિ જ્યારે આત્મ-સુખની ઝંખના પ્રગટાવે છે ત્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ દૈહિક ઉપસોગોમાં આસક્તિ ખીલવે છે: આમ ઉભય સંસ્કૃતિઓ માનવ જીવનને પરસ્પર વિરુદ્ધ માર્ગે ધસડી જાય છે. આ સંસ્કૃતિઓના સ્વરૂપના આધારે જાણે માનવ જાતિને પૃથક્ કરતા હોય તેમ પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ ઉમાસ્વામિ મહારાજશ્રી પણ પોતાના તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમાં કહે છે કે, ‘મનુષ્યા દ્વિવિધા: । આર્યા મ્લેચ્છાશ્ચ ।’ મનુષ્યો બે પ્રકારના છે:-૧. આર્ય, ૨. મલેચ્છ: આર્યની વાસ્તવિક વ્યાખ્યા પણ એજ હોઈ શકે, કે જે મનુષ્ય વા વ્યક્તિ હોય, જેણે

હું સાધુ કેમ થયો ?

અને ઉપાદેયના મર્મને સમજી તદ્દનુસાર જીવન ઘડવા મથે તે આર્યઃ અને આવાનુંજ અન્તિમ લક્ષ્યબિન્દુ મુક્તિ હોઈ શકેઃ અન્યનું નહિ. ‘ મુક્તિ ’ એ જડેનું ધ્યેય નથી તડેનું જીવન પણ આત્મમાર્ગથી બહુ દૂર રહે છે. મુક્તિનો આદર્શ અને તડેની સાધનાનો ઉદ્દેશ જડેની જીવનકરણીમાં ન ઉતર્યા હોય તે પોતાની જાતને આર્ય તરીકે ઓળખાવવાને યોગ્ય પણ ન લેખી શકાય.

પરંતુ આજના કહેવાતા આર્યોમાં તો મ્લેચ્છતા વધુપણે પરિણમી ગઈ છે. એક સમય એ પણ હતો કે જ્યારે સમસ્ત આર્યજીવન, એ પુનિત આર્યસંસ્કૃતિથી મેડંકી રહ્યું હતું. એ સંસ્કૃતિના સાચા વિધાયકો પણ તે સમયે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર વિરાજતા હતા. આજે એતો બધું સ્વપ્નવત્ બની ગયું છેઃ નથી ત્યાગનું તેજ કે આત્મબલનું ઓજસ ! સાંસારિક વિષયોમાં ચક્રચુરતા, એજ માનવજીવનની પરમ સાધના મનાતી જાય છેઃ આર્યસંસ્કૃતિની ઉચ્ચ ભૂમિકાના પ્રખર વિધાયકો—વિધાયક મહાત્માઓનો આદર્શ અને સંદેશ વિસ્મૃત થતા જાય છે અને જમાનાના પવન સાથે સાચું આર્યત્વ પણ ભૂંસાતું જાય છે. આજે સાચું આર્યજીવન જીવનારા અને આર્યસંસ્કૃતિના આદર્શોનું જનતાને ભાન કરાવનારા શિષ્ટ પુરૂષો બહુજ ઓછા પ્રમાણમાં છે છતાંય

ત્કેમની મૌન્યતા આજે સદ્સાગ્યનો વિષય છે. આવાઓને ચરણે એ જડવાદના ઉપાસકો અને આર્યસંસ્કૃતિને નિહુર-પણે તરછોડનારાઓ પણ શિર ઝુકાવે છે. કારણ કે, ત્કેમના હૃદયના ઉંડાણમાં રહેલું આર્યત્વ, એ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે.

હવે આપણે મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. ‘મુક્તિ’, એજ જડેનું અન્તિમ લક્ષ્યબિન્દુ હોય, તે આર્ય લેખી શકાય. આ દૃષ્ટિએ વિચારતાં સ્કેન્ડે સમજી શકાય કે, આર્ય જીવન એજ જૈનજીવન છે. હવે દરેક વાંચકે વિચારવું ઘટે કે પોતે જૈન કહેવડાવવા છતાં ત્કેના જીવનમાં કેટલે અંશે એ પરિણમ્યું છે ! વિષયોની મન્દતા ન કરાય, ત્યાગની જાવના ન જાગે અને ત્યાગીજીવન પ્રત્યે હૃદયનો અનુરાગ ન જન્મે ત્યાં સુધી વાસ્તવિક આર્યજીવન નથી આવી શકતું. એટલે ‘મુક્તિ’ને સાધ્યબિન્દુ રાખીને કાર્ય કરવું, એ દરેકનું કર્તવ્ય હોઈ શકે. પરંતુ મુક્તિ એટલે શું ? તે પ્રથમ સમજવું જોઈએ. તે માટેની શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યા એ છે કે, સર્વકર્મક્ષયાન્મુક્તિઃ । સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરવો તે મુક્તિ. મૂર્ખના લેખો ઉપરથી આપણે સ્પષ્ટ કરી ગયા છીએ કે, દરેક જીવને કર્મ લાગેલાંજ છે. એ કર્મ છે માટેજ ત્કેનું જન્મ-જરા-મૃત્યુમય પરિભ્રમણ છે. કર્મનો નાશ થયો એટલે તો

હું સાધુ કેમ થયો ?

નિજનંદ સ્વરૂપમાં મસ્ત રહેવાનું છે. મોક્ષ વિના કોઈ પણ જીવનો ઉદ્ધાર નથી. જ્યાં સુધી મુક્તિ નથી થઈ ત્યાં સુધી કુવાની ઘટમાળની માફક એક જન્મમાંથી બીજામાં ને બીજામાંથી ત્રીજામાં એમ એક પછી એક ભવમાં રખડવાનુંજ છે. હવે આપણે જોશું કે, મુક્તિવધૂ વરવાના માર્ગો કયા પ્રકારે જૈનધર્મ ઉપદેશે છે.

પ્રવચન—

વાંચક ! તું જૈન હશે. પરંતુ તારા હૃદય ઉપર હાથ મૂકીને ઉત્તર આપ કે—તું સાચો જૈન છે ? વાસ્તવિક સમ્યગ્ દર્શન તહને સ્પર્શ્યું છે ? જો વાસ્તવિક સમ્યગ્ દર્શન હૃદયમાં સ્પર્શે ને ટકે તો તું મહાભાગ્યવાન છે. પરંતુ શબ્દલીલામાં નથી મુગ્ધાવાનું ! આતો શ્રી વીતરાગનો માર્ગ છે. ત્યાં તો ત્યાગ, એજ ધર્મ છે, ત્યાગરાહિત્યમાં ધર્મ હોવાનું આ માર્ગમાં તો સંભવતુંજ નથી. ત્યારે વિચાર, તારા હૃદયમાં ત્યાગ માટેની ઝંખના છે ? સંસારથી વિરક્ત બનવાને તારી ભાવના છે ? એ નથી તો સમજજે કે, સમ્યગ્ દર્શન પણ નથી.

[૯] મુક્તિના માર્ગો.

મુક્તિનાં એકજ લક્ષ્યબિન્દુને અવલંબીને જૈન શાસ્ત્રકારોએ અનેક વિધાનો સરખાવ્યાં છે. કોઈ પણ આત્મા સહેલાઈથી મુક્તિના માર્ગે યથાશક્ય પ્રયાણ આદરી શકે અને

અન્તે પોતાના ઇષ્ટ ધ્યેયની સાધનામાં સફળ થઈ શકે, એ વસ્તુને લક્ષ્યમાં લઈ શાસ્ત્રકારોએ વિધવિધ પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો ઉપદેશ્યાં છે—તથા તહેને બંધબેસતા એવા સમ્યગ્દષ્ટિ, દેશ-વિરતિ અને સર્વવિરતિ નામના ધર્મસાધકોના ત્રણ વિભાગો બહેંચી કાઢ્યા છે. મુક્તિના સંબંધમાં ઉલ્લેખ કરતાં સૂરિ-

હું સાધુ કેમ થયો ?

શેખર ભગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજ સ્વરચિત તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયમાં પહેલું સૂત્રજ એ મૂકે છે કે:—

સમ્યગ્-દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । *

અન્ય કોઈ પણ દર્શન કિંવા ઇતર ધર્મ શાસ્ત્ર કરતાં જૈન ધર્મમાં દર્શન-શ્રદ્ધાને બહુજ મહત્વનું સ્થાન લેખવામાં આવ્યું છે. જૈનત્વનો વિચાર આચરણ કરતાં શ્રદ્ધાથી પ્રથમ થાય છે. જો કે લોક વ્યવહારમાં પણ શ્રદ્ધાનું તત્ત્વ બહુજ ઉચું લેખાય છે છતાંય જૈન દર્શન તો ત્હને પોતાના મૂળ પાયા તરીકે સ્વીકારે છે. શ્રદ્ધા, એ દ્વંદ્વનો વિષય છે: આચરણ, એ અમૂક અંશે ત્હનો પડઘો છે. અસત્ય બોલનારમાં પણ અસત્ય બોલવું તે પાપ છે, એટલી તો શ્રદ્ધા હોવીજ જોઈએ. મનુષ્ય ગમે તેવો ચારિત્રહીન હોય પરંતુ ત્હણે ચારિત્રશીલતા, એજ આચરણીય વસ્તુ છે એટલું તો અવશ્ય સ્વીકારવું જોઈએ. આ વસ્તુ, એ સત્ય અને ચારિત્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને અભિરૂચિ જાહેર કરે છે તથા એજ વસ્તુ સમયે મનુષ્યને સત્ય અને ચારિત્રના માર્ગે દોરી શકે છે. પરંતુ અધમ આચરણો સેવનાર પોતાની અધમતા ન સમજતાં ત્હનું મંડન કર્યે જાય તો તે ક્રમશઃ ખીદકુલ નીચતમ બની જાય છે, એટલે સાચાને સાચા તરીકે સ્વીકારવું, તે

* સમ્યગ્-દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર, એ ત્રિપુટી મોક્ષનો માર્ગ છે

શ્રદ્ધા કહી શકાય. આત્મામાં શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી પરિણમ્યા વિના મુક્તિ સંભવી શકેજ નહિ.

પરંતુ જૈનશાસ્ત્રોમાં સમ્યગ્ દર્શનનો બહોળો અર્થ એજ કરાયો છે કે, શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરૂ અને શુદ્ધ ધર્મ પ્રતિ એક નિષ્ઠા ! આ દેવ-ગુરૂ અને ધર્મની તત્ત્વત્રયીમાં અવિચલ માનીનતા ધરાવનાર સાચો જૈન કહી શકાય. જૈન તરીકેનું વાસ્તવિક લક્ષણ શ્રદ્ધા છે. કદાચ ભરનિદ્રામાંથી જગાડીને ત્હોને પૂછવામાં આવે છે કે, ત્હારા દેવ કોણ ? ગુરૂ કોણ ? ને ધર્મ કયો ? તો એજ ઉત્તર મળે કે, વીતરાગ, એજ મહારા દેવ ! નિર્ઐશ્ય, એજ મહારા ગુરૂ અને જિનેશ્વરો પ્રરૂપિત શાસન, એજ મહારો ધર્મ ! આ વિના સર્વ મિથ્યા છે. અને શ્રદ્ધા વિનાની સેવા પણ સફળ થતી નથી. ભાવના વિનાની ક્રિયા જેમ નિષ્ફળ પ્રાયઃ છે તેમ શ્રદ્ધા વિનાનાં અનુષ્ઠાનો પણ સફળ થતાં નથી, માટેજ જ્ઞાન અને ચારિત્રને ઊંડીને દર્શન-શ્રદ્ધાને પ્રથમ લેવામાં આવી. તેમજ સૂરિશેખર શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજે સ્વોપજ્ઞ તત્ત્વાર્થ સૂત્ર ઉપર રચાયેલા ભાષ્યમાં પણ એજ ખુલાસો કર્યો છે કે, દર્શનના સદ્ભાવમાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની સંભાવના છે તથા દર્શન અને જ્ઞાનના સદ્ભાવમાં ચારિત્રની સંભાવના છે પરંતુ દર્શનના અભાવમાં જ્ઞાન અને ચારિત્રની તથા દર્શન અને જ્ઞાનના અભા-

હું સાધુ કેમ થયો ?

વમાં ચારિત્રની સંભાવના નથીજ. આ વસ્તુ સિદ્ધ કરે છે કે, સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રનું મૂળ સમ્યગ્ દર્શન-સુદેવ-સુગુરુ ને સુધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાજ છે.

દર્શન અને જ્ઞાન પરસ્પર અલેદ સંબંધ ધરાવે છે. જ્ઞાન એ જૈનશાસ્ત્રોનો પારિભાષિક શબ્દ છે. શ્રદ્ધાવિહીન જ્ઞાનને જૈન શાસ્ત્રકારો અજ્ઞાન કહે છે. પરંતુ આજે તો તર્કવાદ-બુદ્ધિવાદનો જમાનો છે. શ્રદ્ધાનું તત્ત્વ પ્રતિદિન ક્ષીણ થતું જતું દેખાય છે. શાસ્ત્રકારો અને શાસ્ત્રો ઉપરની શ્રદ્ધાને ગુરૂડમવાદના નામે સંબોધવામાં આજે કેટલાકો મળ માણે છે. છતાંય આશ્ચર્ય તો એ છે કે, તેઓ ગુરૂનાં ચીત્રે ચીત્રે ચાલવામાં અને ગુરૂનાં પેટભરીને ગાણાં ગાવામાં જરા પણ કસર રાખતા નથી. ગુરૂના નામની પાછળ અનેક પ્રકારની ઘેલછાઓ ઉભી કરવામાં કદાચ ત્હેમની કર્તવ્યશીલતા સમાધિ હશે !! પરંતુ જો તેમજ હોય તો ‘ગુરૂડમવાદ’ ના નામે કોલમો ભરીને અનેકોને શ્રદ્ધાથી વ્યુત કરાવવામાં કયું તત્ત્વ છુપાયું હશે ? એક પક્ષ આવો છે ત્યારે વળી બીજો પક્ષ આખા જૈન સહિત્યમાં વિકાર થયાનું પોકારે છે અને સારીય જૈન આલમ ઉન્માર્ગે દોરાઈ રહ્યાંનાં પીપુડાં કુકે છે, કિન્તુ એવા અને એવાઓની આબુમાબુ રહેનારા ગોઠીયાઓની જીવન-રહેણી-કહેણી તપાસો તો એ જ્ઞાનીના (?)

નવા અવતારોની વાસ્તવિકતા પીછાની શકાય. આમ સમાજમાં લીતરનો સંકો વધતો જાય છે. એટલે શ્રદ્ધાનું તત્ત્વ જાણે સમાજમાંથી કમીજ થતું જતું હોય, એમ જણાય છે.

પરંતુ આપણે જોઈ ગયા કે, શ્રદ્ધા વિના જ્ઞાન સંભવતુંજ નથી. શ્રદ્ધા છે ત્યાંજ જ્ઞાન છે. છતાંય વિચારવાનું છે કે, આજે કેટલાય લોકો જ્ઞાન શબ્દનો દુરપયોગ કરી રહ્યા છે. આપણે ત્યાં નિર્ઞન્થ પ્રવચન છે કે:—

૧ જે પગં જાણહ સે સર્વં જાણહ જે સર્વં જાણહ સે
 પગં જાણહ અને લોકોમાં પણ કથન છે કે, ૨ સા વિદ્યા
 યા વિમુક્તયે! એટલે આવાજ જ્ઞાનને માટે શ્રી દશવૈકાલિક
 સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ૩ પદ્મં નાળં તત્રો દયા!
 આ સર્વ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, શાસ્ત્રકારો જે જ્ઞાન
 કહે છે તે જ્ઞાન અને આજે વ્યવહાર કેળવણીના અર્થમાં
 વપરાતા જ્ઞાન શબ્દમાં બહુજ ફરક છે. જે જ્ઞાન, જે વિદ્યા
 કે જે કેળવણી આત્માની વાસ્તવિક પીછાન ન કરાવી શકે
 અને આપણી દૈહિક ને ઐહિક પ્રવૃત્તિઓને પ્રમાણાતીત

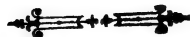
(૧) જે એકને (આત્માને) જાણે છે તે સર્વને જાણે છે.
 જે સર્વને જાણે છે, તે એકને (આત્માને) જાણે છે. (૨) જે
 મુક્તિને માટે (સહાયરૂપ) બને તેજ વિદ્યા કહેવાય: (૩) પ્રથમ
 જ્ઞાન ને પછી દયા.

હું સાધુ કેમ થયો ?

વધારી મૂકે, ત્હોને જ્ઞાનજ ન કહી શકાય: તે સર્વ અજ્ઞાન છે. આજે સમાજમાં અસ્તિત્વ ધરાવતી લગભગ ઘણીખરી સંસ્થાઓએ જ્ઞાન પ્રચારના નામે દ્રવ્યોત્પાદન કર્યું હશે અને કરતી હશે પરંતુ ત્હોમણે તે દ્રવ્યને તદ્દરૂપે કેટલું સફલ કર્યું, તે તપાસીએ તો આપણને ખીલકુલ નિરાશજ થવું પડે. જ્ઞાનના નામે દ્રવ્ય પેદા કરનાર સંસ્થાઓ જે વિદ્યાર્થીઓમાં સુદેવ ગુરુ-ધર્મ ઉપરની ઉંડી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ન કરી શકે અને વિરૂદ્ધમાં, વિચિત્ર વિચારકોને હાથે પગે સમલ બનાવે તો હું માનું છું કે, એ દ્રવ્યનો દુરપયોગજ છે. એટલે જે સંસ્થાઓ આ જ્ઞેન ધર્મના મૂળ હેતુમુત શ્રદ્ધાસંયુત જ્ઞાનની દિશાએ કાર્ય ન કરતી હોય, ત્હોવી સંસ્થાઓએ જ્ઞાનના નામે લોકોને ભ્રમણામાં નજ નાખવા જોઈએ. આથી કોઈ એમ માનવાને ન પ્રેરાય કે, હું સંસ્થાઓથી વિરૂદ્ધ છું. એ સંમંથીના મ્હારા વિચારો તો સમયે વાંચક જોઈ શકશે પરંતુ એટલું તો અવશ્ય ઈચ્છવા યોગ્ય લેખાય કે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ કાર્ય કરતી સંસ્થાઓએ જ્ઞાનના નામે સમાજને વિજ્ઞાન્ત ન બનાવતાં ત્હોમાં રહેલો સાધર્મિક વાત્સલ્યનો ઉંડો હેતુ સમજાવવો.

કેટલીક સંસ્થાઓમાં તો સાધર્મિક વાત્સલ્યનો હેતુ પણ ઘટી શકતો નથી. પરંતુ ત્યાં અનુકંપા દાનના

આશયને ઘટાવી શકાય છે. ટુંકમાં આપણે જે અત્રે જોવાનું છે, તે એજ છે કે સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાન બેઉ અલેખ સંબંધ ધરાવે છે અને શુદ્ધ શ્રદ્ધાના અભાવમાં જ્ઞાનનો સફલાવ હોવાનું સંભવી શકતુંજ નથી; તથા બાહ્ય જ્ઞાન સંભવેછે તો એ જૈનદ્રષ્ટિએ અજ્ઞાન છે. આત્માના મૂળસ્વરૂપની ખીછાન થયા બાદજ ધર્મની પરિણતિ થાય છે, કારણ કે ધર્મ તંદેનેજ કહી શકાય કે જે. આત્મોદ્ધાર માટે કરવામાં આવતો હોય. તે ક્રિયાઓ ને તે પ્રવૃત્તિઓ કે જે આત્માને ભૂલાવે છે, તે વાસ્તવિક રીતે ધર્મજ ન કહી શકાય. પરંતુ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા બાદ એ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓની મન્દતા થવી જોઈએ. શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની વાસ્તવિક સફળતા તો ચારિત્રના યોગથી છે અને સુરિશેખર શ્રી ઉમાસ્વાતિ મહારાજ એ ત્રિપુટીની એકત્રતાનેજ મોક્ષનો માર્ગ કહે છે. એટલે શુદ્ધ શ્રદ્ધા અને શુદ્ધ જ્ઞાન પેદા કર્યા પછી પણ મુક્તિ માટે શુદ્ધ ચારિત્રની અપેક્ષા રહે છે. એટલે આપણે આવતા લેખોમાં ચારિત્રના આરાધક દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ વિષેનો કાંઈક વિચાર કરીશું.

[૧૦]

જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ *

મુ. ક્રિતાના માર્ગે પ્રરૂપાતિ અનેક વ્યાખ્યાઓમાં ઉક્ત વ્યાખ્યા પણ વપરાય છે અને તે ગયા લેખમાં અપાએલી સૂરિશેખર શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિ મહારાજના સમ્યગ્ દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ।

ને પણ યથાસ્થિત રૂપે બંધબેસતી છે. દર્શન અને જ્ઞાનની પરસ્પર અલેદતા આપણે જોઈ ગયા હવે દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિના વિષયમાં કેટલુંક વિચારીશું. મુક્તિને અંગે સર્વ વ્યાખ્યાઓ ઉપર સર્વ દ્રષ્ટિએ

* જ્ઞાન અને ક્રિયા-દેહનના સંયોગથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે

દૃષ્ટિપાત ફેંકવામાં આવે તો મુક્તિ માટે ત્યાગ—એક અનિ-
વાર્ય વસ્તુ બને છે. ચારિત્ર અને ક્રિયાનો પારસ્પરિક અકા-
ટ્ય સંબંધ છે. ક્રિયાની શીથીલતાથી ચારિત્રની ઉત્કટતા
સંભવતી નથી. ત્રણ યોગો—મન, વચન, કાયા—પણ એજ
સચવે છે. માત્ર મનથી, માત્ર વચનથી કે માત્ર કાયાથી
સર્વથા સિદ્ધિ નથી. આમ છતાંય ‘જમાનાવાદ’ના નામ
પાછળ ચલાવાતાં અનેક કરતૂતોમાં મન અને કાયાથી વિભક્ત
કરીને મન ઉપર મર્યાદાધિક ભાર મૂકવામાં આવે છે તથા
તેવાઓ તરફથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે કે, મન ચંગા
તો કઠરોટ મેં ગઢ્ઘા । આવું એક બીજું પણ સૂત્ર વપ-
સાય છે કે—મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । અર્થાત
મન જો શુદ્ધ હોય તો કથરોટમાં ગંગા છે યાને મનુષ્યોનું
મન, એજ બંધ અથવા મોક્ષનું કારણ છે.

‘મન’ માત્રને સિદ્ધિ કે સંસારનું કારણ માનવામાં
આવે તો ઉપર કહેલા સૂરિપુરંદર શ્રીમદ્ ઉમાસ્તાતિ મહા-
રાજના સૂત્રને સખલના પહોંચે છે. આજે આપણા સમાજના
સુધરેલા યુવાન વર્ગમાંથી કમશઃ ક્રિયાલિહ્ચિ કમી થતી
જાય છે. તેઓને પ્રતિક્રમણ કે સામાયિક, પૂજા કે વ્યાખ્યાન,
શુદ્ધ સેવા કે દેવદ્રવ્ય વૃદ્ધિ, ઉપધાન કે ઉજમણાં—સર્વ
આપ્રય ને નિરસ થઈ પડેલાં છે. એમાં કાંઈ ઉડું તત્ત્વ

હું સાધુ કેમ થયો ?

હોય, પુણ્યોપાર્જન થઈ શકતું હોય કે સાધર્મિક વાતસલ્ય બળવી શકાતું હોય-એવું બાસતું નથી. એ તો ત્હમને એમજ પૂછશે કે ત્હમે અમ્હારે માટે શું કર્યું ? પોતે નહિ વિચારે કે એ સુધરેલા સાહેબે ખીસ્સામાંથી કેટલાં દોઢીયાં કાઢ્યાં ? ખેર, અત્રે વિષયાન્તરના ભયે ઉંડા ન ઉતરતાં એ વિષય કોઈ અન્ય લેખ માટે મુલતવી રાખીશ. અત્રે જે દર્શાવવાનું છે તે તો એટલુંજ છે કે, આજે કેટલાકો જે એમ કહે છે કે, ગમે તેમ કરો-ગમે તે આવ-ગમે તેમ ફરો-માત્ર મન શુદ્ધ રાખજો એટલે ત્હમારા સર્વ ગુન્હાઓ માફ છે. કોઈનું પૂન કરવું હોય તો ભલે કરી નાખજો કિન્તુ મનને જરાય અપવિત્ર નહિ થવા દેશો તો ત્હમે જળમાં કમળ જેમ નિર્વેપ રહી શકશો, આ માત્ર જમણા અને અજ્ઞાન છે. મનને સાફ સાફ રાખજો. ગમે તેવી કરણી કરવી તે સફળ કે અફળ નથી એમ માનવું ભૂલભરેલું છે. મન ઉપર એટલો બાર મૂકી શકાયજ નહિ. શુદ્ધ મન, શુદ્ધ ક્રિયાની અપેક્ષા રાખે છે. નૈન શાસ્ત્રકારો તો મન, વચન, અને કાયાની ત્રિપુટી ઉપર પૂર્ણ સંયમન મૂકવાનું સુમુશ્કુ માટે ફરમાવે છે.

કેટલાકોનું એમ માનવું છે કે, અમૂક વસ્તુનું મનથી ચિંતવન થઈ ગયું કે માનસિક લાલસા ઉત્પન્ન થઈ એટલે

પછી તે કાર્ય કરેા કિંવા નહિ પરન્તુ ત્હેનું પાપ તો ત્હેને જે લાગવું હતું તે લાગીજ ચૂક્યું ! આ માન્યતામાં પણ અજ્ઞાનતા છે. માનાસિક ચિંતવન અને સક્રિયતા બેઉ વસ્તુમાં ઘણાજ ભેદ છે. કર્મ શ્રીલસોપ્રીમાં માત્ર મન ઉપર સર્વ વસ્તુના બંધ અને મોક્ષનો આધાર નથી રખાયો. કર્મ શ્રીલસોપ્રી કહે છે કે ‘ક્રિયાએ કર્મ ને પરિણામે બંધ’. લાડુ-ઘી, ગોળ ને આટાથી બની શકે છે. છતાં ત્હેમાં અનેક પ્રકારની વિભેદતા રહે છે. જેવું ઘી ત્હેવો તે બને છે. તેમજ અમૂક ક્રિયા કરવાથી કર્મ તો લાગેજ છે પરન્તુ ત્હેના ભાવ-પરિણામ ઉપર ત્હેની સખ્તાઈ કે હીલાશનો આધાર રાખે છે. એટલે કર્મની અતિતા કે સંકીર્ણતા ભાવને અવલંબે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે માત્ર ભાવથી સર્વથા સિદ્ધિ થઈ શકતીજ નથી. સર્વથા સિદ્ધિ માટે તો ક્રિયા અને પરિણામ બેઉ શુદ્ધ જોઈએ. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ચક્રવર્તીનો ઘોડો મરીને સ્વર્ગમાંજ જાય અને કારણમાં ત્હેનું કાયિક બ્રહ્મચર્ય દર્શાવાય છે. ચક્રવર્તીનો ઘોડો એ ત્હેનું રત્ન ગણાય છે અને ત્હેને તીવ્રતમ વિષયવાસના હોય છે. પરન્તુ એના ઉપર એટલો સખ્ત બપતો રખાય છે કે, તે સારાય જીવનમાં એક પણ વખત વાસનાપૂર્તિ નથી કરી

હું સાધુ કેમ થયો ?

શકતો અને જીવન દુર્વાસનામાં વ્યતીત કરે છે. આમ છતાંય માત્ર કાયિક પ્રવ્રજ્યથી સ્વર્ગે જાય છે.

એટલે માત્ર મન ઉપરજ મદાર બાંધનારાઓ અત્રે પરાસ્ત થાય છે. જો માનસિક અશુદ્ધિ કિંવા માનસિક વાસનાજ અધોગતિમાં ઘસડી જવાને બસ હોય અને શુદ્ધ ક્રિયા તંહેની રૂકાવટ કરવાને અસમર્થ હોય તો ચક્રવર્તીના ઘોડાનું આ ઉદાહરણ જુઠું ઠરે છે એટલે મનશુદ્ધિ પણ ગમે તહેવી હોય છતાંય તે સર્વથા સિદ્ધિ માટે કાયિક શુદ્ધિ અને નિષ્પાપ ક્રિયાકાંડની અપેક્ષા જરૂર રાખે છે. આ ઉપરાન્ત એથી પણ આગળ વધી શકાય કે, જૈન શાસન મન કરતાં કાયાની શુદ્ધિમાં વિશેષ માનનાર છે. મન નજ કાળુમાં રહે તો ભલે પણ કાયાને તો એ માર્ગે નજ જવા દો. કાયા ગઈ તો સર્વસ્વ સુમાવશે ને કાયા છે તો કાંઈક છે. મનને મર્કટની ઉપમા આપવામાં આવે છે. તંહેના ચાંચડ્ય માટે શાસ્ત્રકારોએ અતિતમ વર્ણન કરેલાં છે અને વાસ્તવિક દરેકનો અનુભવ પણ એજ કહે છે કે મનને કાળુમાં રાખવું દુષ્કર છે. એટલે મન મલિન થયા પછી પણ શુદ્ધ ક્રિયા કરવાનું છોડવું ન ઘટેઃ કારણ કે મનશુદ્ધિ સિવાય પણ નિયમોનું પાલન તેમજ દેહસંયમન નિરર્થક નથી. અર્થાત્ કેટલાકો જે મન વગરની ધર્મ ક્રિયાઓ કરવાનો વિરોધ

કરનારા છે અને પ્રતિક્રમણ સામાયિક-પૂજા-પ્રહાર્યાદિના પાલનમાં ભાવ વગર કરવું નિરયોગ છે, એમ કહેનારા-એકાન્તે એમ કહેનારા છે તે જુદા છે. એક ભાષાકવિ પણ કહે છે કે,

“મન જાયં તો જાને દે, મત જાને દે શરીર,
વિના ચઢાયે કામઠી કહાં લગેગા તીર.”

આથી હું માત્ર એકજ પક્ષ સિદ્ધ કરવા નથી ઇચ્છતો. કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રના કર્તા પ્રણર વિદ્વાન્ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર પણ કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્રની ૩૮ મી ગાથાનું છેલ્લું પદ એ મૂકે છે કે:—

‘યસ્માત્ ક્રિયાઃ પ્રતિફલન્તિ ન ભાવશૂન્યાઃ ।’

તેમજ આત્મમસ્ત યોગીવર શ્રી આનંદધનજી મહારાજ પણ એક સ્થળે કહે છે કે:—

‘મન જીત્યું ત્હેણે સઘલું જીત્યું’

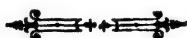
પરન્તુ આ બેઉ વાક્યોમાં મહુને સાફ સાપેક્ષતા દેખાય છે. સિદ્ધસેન દિવાકર આત્મગર્હાગર્ભિત ભક્તિમાં કહે છે અને શ્રીમદ્ આનંદધનજી મહારાજનાં વાક્યો તેઓશ્રીની બીલકુલ યોગમસ્તિ સિદ્ધ કરે છે. છતાંય મન, એ કાંઈ સામાન્ય

હું સાધુ કેમ થયો ?

વિષય નથી. માત્ર જોવાનું એટલુંજ છે કે, સર્વ વસ્તુઓમાં માત્ર મનજ કારણ છે એમ ન મનાય ! એમ માનીએ તો સત્ક્રિયાઓ કિંવા બાહ્યશુદ્ધિ તેમજ વ્યવહારશુદ્ધિને પણ સ્ખલના પહોંચે છે અને શ્રી મિદ્ધસેન દિવાકરજી પણ ક્રિયાને તો કબુલ રાખેજ છે—માત્ર ભાવવિહીનતાનો પ્રતિકાર કરે છે. એટલે મન અને ક્રિયાને પારસ્પરિક અકાટ્ય સંબંધ છે: મન-શુદ્ધિ સક્રિયતાની અનિવાર્ય અપેક્ષા રાખે છે. એટલે મન અને કાયા બેઉ શુદ્ધ થવાં જોઈએ.

ત્યારે હવે વિચારવાનું એ રહે છે કે, મન કે કાયાની શુદ્ધિ થાય ક્યારે ? નિષ્પાપ કાયિક શુદ્ધિ, એ મનશુદ્ધિનું કારણ છે. સપાપ ક્રિયાઓ અને સપાપ પ્રવૃત્તિઓમાંથી માનસિક શુદ્ધિ જન્મતી નથી અને કદાચ જન્મે છે તો તૂર્ત મરવાને માટેજ. માનસિક શુદ્ધિ અર્થે કાયાનાં દરેક પ્રકારનાં કૃત્યો ઉપર કાળુ મૂકાવો જોઈએ. કાયાની કસોટી થાય ત્યારે પણ મન શુદ્ધ ને અવિચલ રહે, કાયા ઉપર અનેક પ્રકારના પ્રહાર થતાં હોય છતાં મન આત્મમરમણતા અનુભવે તેમજ વિકટ સંયોગો વચ્ચે પણ મનનું એક પરમાણુ પણ ન લલચાય કે ન લોભાય તોજ મન જીત્યું કહેવાય. બાકી જે આજે મનશુદ્ધિના નામે ડાળ કરવામાં આવે છે તે તો દંભજ છે. ઘણાય કહે છે કે ઈશ્વર તો હૃદયમાં છે. દેરાસર જવાની રી

જરૂર ?' આવાઓનું અજ્ઞાન દયાને પાત્ર છે. પોતે પોતાની જાતને છાજતી શુદ્ધ ક્રિયા ન કરી શકે તેટલા ખાતર આવા ખોટા બચાવો ઉભા કરીને શાસ્ત્રને શસ્ત્ર તરીકે વાપરે છે. આથી કોઈ પણ વાંચક એમ માનવાને ન પ્રેરાય કે, માત્ર બાહ્ય ક્રિયાશુદ્ધિમાં—વીસમી સદીમાં સુધરેલા (?) આં લેખકોના શબ્દોમાં કહું તો ક્રિયાજડતામાંજ હું માનનારો છું. એઉ માનું છું. ક્રિયા શુદ્ધ હોવી જોઈએ. અને મન પણ શુદ્ધ હોવું જોઈએ. એઉ શુદ્ધ થાય ત્યારેજ મોક્ષ મળે. એટલે દૈહિક ક્રિયાઓમાં શુદ્ધિ લાવવા માટે અને તે રીતે માનસિક શુદ્ધિ સાધવા માટે સંયમનની પરમ આવશ્યકતા છે અને તેજ દષ્ટિએ દેશવિરતિ ને સર્વવિરતિ એવા ત્યાગીઓના ભેદ યાડવામાં આવેલ છે.

પ્રવચન—

વિષ્ણો કીડો વિષ્ણાના લાંબા સંયોગથી ત્હેમાં મજા માણતો થઇ ગયો હોય છે તેમ સંસારના કેટલાક આત્માઓ વિષય-લોભુપંતામાં સાનભાન ભૂતીને અમૃદ્ય રત્ન સમા અનુભવલવને હારી જાય છે, ને આત્માને અધોગતિમાં ધસી જાય છે. વાંચક ! સંભાળજે કે, ત્હારી પણ એ દશા ન થાય !

[૧૧]

ત્રિયોગનું એકીકરણ.

ત લેખ ઉપર પુનઃ કાંઈક પ્રકાશ નાંખવાની આવશ્યકતા રહે છે. મન, વચન, કાયા: આ ત્રિયોગનો વિષય અત્યન્ત ગહન છે તેમજ તેનું પૃથક્કરણ કરવું પણ બહુજ દુષ્કર છે. મન, સર્વ વસ્તુઓમાં મૂખ્યતા ધરાવે છે

પરન્તુ વાચિક ને કાચિક શુદ્ધિ વિના માનસિક શુદ્ધિ યથાસ્વરૂપે પ્રગટતી નથી. મુક્તિની સાધનાને અર્થે ક્રિયાશુદ્ધિ આવશ્યક વસ્તુ છે જ્યારે માનસિક શુદ્ધિ અનિવાર્ય લગભગ છે. વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ મન ઉપરજ આધાર રાખે

છે. જગતનો કોઈપણ પદાર્થ, કોઈ પ્રકારની દુન્યવી લાલસા, અહંતા કે મમતા તેમજ રાગદ્વેષાદિ સર્વનું મૂળ મન ઉપ-
રજ છે. માનસિક સંયમ કેળવ્યા બાદ કોઈ એવી ક્રિયા
રહેતી નથી કે જે અધોગતિમાં દોરનારી હોય ! મન,
આત્મમસ્ત અને તો વચન અને કાયાના તાર આપોઆપ
ત્હેની સાથે સંધાય છે ને ત્રિયોગનું એકીકરણ થાય છે.
મનનો વિજય મેળવ્યો એટલે તપ કે જપની અપેક્ષા રહેતી
નથી. મન અશુદ્ધ હોય, વિકારી હોય, ક્રોધ-માન-માયા
લોભના કષાય ચતુષ્ટયથી ભરપૂર હોય, પાપ વાસનાઓથી
વાસિત હોય ને પુદ્ગલાનન્દી બની ગયું હોય ત્યાં સુધીની
કાચિક ને વાચિક સંયમનથી જે ફલ પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, તે
મળતું નથી એટલે તે નિર્થક પ્રાયઃ થાય છે. પ્રવૃત્તિનું
ચાલિત્ય ને મનની નિર્મળતા મળે તોજ ઈષ્ટ સિદ્ધિ સાંપડે
છે. બાકી ગમે તેટલા ઉચ્ચ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં
આવે પરંતુ ત્હેમાં મન શુદ્ધ સ્વરૂપે ન પરોવાએલું હોય
ત્યાં સુધી તે ક્રિયાઓ ઉચિત ફલદાતા થઈ શકતી નથી !

પણ આ સ્થળે એ સ્ફુટ થવું જરૂરી રહે કે, મનશુદ્ધિ
કોને કહેવી ? માનસિક સ્વચ્છન્દને પોષવાથી ક્ષણિક તૃપ્તિ
થાય ત્હેને ? દેવ-દર્શન-પૂજનને બદલે મન બાવા પીવા ને
આરામ કરવામાં મળા માણે ત્હેને ? પ્રતિક્રમણ-પડિલેહણ—

હું સાધુ કેમ થયો ?

સામાયિક વિગેરેની અભિરૂચી ન થતાં ભક્તો વધારવાની, લોકોને વશ કરવાની, મીઠાં પણ મિથ્યા કે માયાભર્યા વચનોથી આગન્તુકોને વ્યામોહ લગાડવાની-ઇત્યાદિ કરવી ને તેની પ્રવૃત્તિ આદરવી, તે શું માનસિક શુદ્ધિ છે ? પદવીની ઝંખના હોય, શિષ્યોનો મોહ હોય, માનની કાંક્ષા હોય ને મોટાઇની વાસના હોય તે શું મનશુદ્ધિ કહેવાય કે ? વિષય વાસનાઓ પૂર્ણ કરાતી હોય, દ્રવ્ય સંચિત કરવાની તાલાવેલી લાગી હોય, સંતતિને સુખી કરવાની જીજ્ઞાસા હોય, મ્હોટા પેઢીધર થવાની આકાંક્ષા હોય, લોકોની પેટપૂર નિન્દાઓ કરવામાં કર્તવ્ય સમજતું હોય, મ્હોટી મહેલાતોમાં રાચવાની ઉત્કણ્ડા હોય ને માત્ર ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો આદરવાના સમયેજ આળસ આવતી હોય તે કહેવાતી માનસિક શુદ્ધિ-પ્રવૃત્તિ તારક કહેવાય કે વિનાશક ?

ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો આદરવામાં આળસ કરનારા જ્યારે જાણવા કરવા મેદાને પડે છે ત્યારે માનસિક શુદ્ધિની ઢાલ ધરે છે. તેઓ કહે છે-‘પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના, પ્રભુનાં દર્શન કર્યા વિના ને તપશ્ચર્યા આદર્યા વિના પણ મન શુદ્ધ રહે તો સિદ્ધિ છે. એ બધી ક્રિયાઓ તો માત્ર નિમિત્ત છે બાકી સાચી સાધના તો મનની કરવાની છે. મનઃ સંયમ કેળવાયા બાદ એવી પ્રવૃત્તિઓની ખાસ જરૂરીયાત રહેતી

નથી. ઘરખેડાં કે ઉપાશ્રયમાં રહીનેજ પ્રભુધ્યાન થતું હોય તો દેરાસર જવાની શી જરૂરીઆત છે ? પ્રતિક્રમણનાં સૂત્રો પોપટની માફક પઢી જવા કરતાં આત્મવિચારણા ને આત્મિક નિરીક્ષણ કરવું શું ખોટું છે ? ' આ વિચારો જેટલા મોહક છે તેટલાજ ઘાતક પણ છે. એથી તો વાસ્તવિક આત્મિકતાનો ધ્વંસ થાય છે. જે પદની પ્રાપ્તિ અર્થે પ્રયાસ સેવાય છે, ત્હેનાથી દૂર હઠાય છે. આનું કારણ એ છે કે, ત્હેને માનસિક શુદ્ધિનાં વાસ્તવિક કારણો વિકૃતરૂપે ભાસે છે. દેહમાં છુપાઈ રહેલ પ્રમાદ શત્રુ એ કહેવાતા અધ્યાત્મી ઉપર વિજય મેળવી ચૂક્યો હોય છે. ત્હેની યોગનિષ્ઠતા માત્ર ઉપરના ડાળ તરીકે રહી જાય છે. જે મન ઉપર ત્હેણે વિજય મેળવ્યાનું માને છે, ત્હેનાથીજ તે પરાસ્ત થયેલો હોય છે.

વળી નિર્જરાના પણ બે ભેદ છે. સકામ ને અકામ. ઇચ્છાપૂર્વક કર્મ ભોગવવાથી ને અનિચ્છાએ ભોગવવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે, એટલે ઇચ્છારહિતપણે થતી ક્રિયાઓ છેકજ અફલ જતી નથી. પરંતુ મૂળ વાત એ છે કે, કર્મ ક્ષય કરતાં આર્તધ્યાનના દારણે કર્મબન્ધન વિશેષ પ્રમાણમાં થાય છે; પરંતુ તેથી તે શુદ્ધ ક્રિયાઓ તો નિષ્કળ નથીજ જતી તેમજ વિશેષતા એ છે કે, પ્રવૃત્તિ શુદ્ધ અને મન શુદ્ધ હોય તો તે સોનામાં સુગંધની માફક વિશેષ કીંમતી અને

હું સાધુ કેમ થયો ?

લાલપ્રદ બને છે. આથી મિથ્યા જાળ બીછાવનારા ખોટા અધ્યાત્મની દાંલિક વૃત્તિ કેળવીને ક્રિયાવાદનો પ્રતિવાદ કરતા હોય તો તે મિથ્યાવાદીજ છે. કારણ કે તેઓ લોકસમૂહને સત્યથી વેગળો રાખે છે. અધ્યાત્મનો વિષય સત્યરૂપે પ્રરૂપે છે પરંતુ માયાભરી રીતે ! આધ્યાત્મવૃત્તિ અત્યંત ઉત્તમ છે, મનોવિજય, એજ વાસ્તવિક સાધના છે અને મન જીત્યા બાદ જગતની સર્વ ક્રિયાઓ તુરંત છે—એમ કહેનારા મનો-વિજય શાથી કરી શકાય તે સમજાવતાજ નથી—અને સમ-જાવે છે તોપણ દ્વિઅર્થી શબ્દોથી. સાચું કહેવું નહિ ને ખોટું બોલવું નહિ, એવા કફોડા પ્રસંગે ઘણા આવી વૈચિત્ર્યભરી ભાષાના ઉપયોગથી આખાદ છટકી જાય છે તેમ અધ્યાત્મ છાંટનારા પણ એવીજ યુક્તિ કરતા કેટલીક વખત જોવાય છે. વાસ્તવિક માનસિક શુદ્ધિ દાંલનો માર્ગ દર્શાવતી નથી. ભક્તગણની પરવા રખાવતી નથી, ઉચ્ચ પદારૂઢ થવાની અભિલાષાઓ પ્રગટાવતી નથી, મૂળ તત્ત્વોને સુન્દર વાણીમાં મૂકી સ્વાર્થ સાધવાની જરૂરીઆત દર્શાવતી નથી: તે તો માત્ર આત્મમસ્તિ શીખવે છે—જે ભલા યોગીઓને પણ દુષ્કર થઈ પડે છે.

ધાર્મિક અનુષ્ઠાનોની અવગણના કરનારને અધ્યાત્મના નામે બચાવ કરનાર સૂરિશેખર શ્રીમદ્ ઉમાસ્વામિ મહારા-

જના કથનને વિચારે તો ત્હેની બ્રમણુ ટળી જાય. તેઓશ્રી પ્રશ્નરતિ પ્રકરણમાં ૧૨૦ મો શ્લોક લખે છે કે:—

“ પૈશાચિકમાખ્યાનં, શ્રુત્વા ગોપાયનં ચ કુલવધ્વાઃ ।

સંયમ યોગરાત્મા, નિરન્તરં વ્યાપૃતઃ કાર્યઃ ॥ ” અર્થાત્

‘ પીશાચનું આખ્યાન અને કુલવધૂનું વૃત્તાન્ત સાં-
ભળીને આત્માને નિરંતર સંયમ યોગોથી વ્યાપ્ત રાખવો.’
પીશાચ અને કુલવધૂની વાત સુપ્રસિદ્ધ છે—અને તે ઉઘોળી
મનુષ્ય કયી રીતે દુષ્કર્મોથી બચી જાય છે, તે વિષયને અંગે
છે. ગુજરાતીમાં પણ એક કહેવત છે કે—“ નવરો હજમ
પાટલા મુંડે ” તેજ અનુસાર પ્રવૃત્તિહીન બની, પડયો રહેનાર
સાધુ કે શ્રાવક ત્હેનું મન શુદ્ધ રાખવા અસમર્થ નિવડે
છે. મનુષ્ય માત્રને કાંઈક પ્રવૃત્તિ તો હોવીજ જોઈએ,
અન્યથા ત્હેનું મન આડે-અવળે રસ્તે દોરાઈ
જવાનો પૂર્ણ સંભવ છે. અને આથીજ જ્ઞાની મહાપુરૂષોએ
સાધુને શ્રાવકોને માટે ઉચિત ધર્માનુષ્ઠાનો પ્રરૂપ્યાં છે. આ
ધર્માનુષ્ઠાનો આદરવાથી કર્મની નિર્જરા થાય છે ને કર્મની
નિર્જરા થવાથી મુક્તિ મળે છે. વળી કેટલાકોને પ્રતિક્રમ-
ણાદિના સમયેજ યોગમસ્તિ ત્હેમના મસ્તિષ્કમાંથી સ્ફુરાય-
માન થાય છે, એ પણ એક વિચિત્રતાજ છે. દિવસના
કલાકો વાતોમાં વહી જાય ને અનુષ્ઠાનો આચરવાના સમયે

હું સાફ કેમ થયો ?

અધ્યાત્મ જાગે, એ ઓછું આશ્ચર્ય છે ! ટુંકમાં કહેવાનું એટલુંજ છે કે મનોવિજય કે મનોનિગ્રહ કરવા માટે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો આદરવાની પરમ આવશ્યકતા છે. આ સંબંધમાં ‘અધ્યાત્મ કંપદ્રુમ’ જેવા પરમ ઉચ્ચ કેટિના ગ્રંથના કર્તા પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ મુનિ સુંદરસૂરિજી મહારાજ પણ એક સ્થલે લખે છે કે:—

**“સ્વાધ્યાય યોગૈશ્વરણક્રિયાસુ, વ્યાપારગૈર્દ્વાદશભાવનાભિઃ ।
સુધી સ્ત્રિયોગી સદસત્પ્રવૃત્તિ ફલોપયોગૈશ્વ મનો નિરુંધ્યાત્ ॥”**

અર્થાત્ ‘શાસ્ત્રાધ્યયન ને યોગોદ્વહનથી, ચારિત્રની ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી, બાર ભાવનાથી, અને મન-વચન-કાયાના ત્રિયોગની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનાં ફલોના ચિંતવનથી ધીમાન મનોનિગ્રહ કરે !’ આ ઉપરથી સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે કે, વાચિક કિંવા કાયિક શુદ્ધિના કારણથી મનોનિગ્રહ સાધી શકાય છે. એટલે મન ઉપર અત્યંત ભાર મૂકનારા મહાજ્ઞાનીઓનો ઉદ્દેશ-મહારી અપ્પમતિ અનુસાર મ્હને તો એમજ લાગે છે-મન, એ વાચા ને કાયાની પ્રવૃત્તિનું મૂળ છે એટલે જો એ વશ થયું તો ક્રિયાઓ થવાની સંભાવના રહેતી નથી. પરંતુ આથી એમ તો સિદ્ધ નથીજ થતું કે, તપશ્ચર્યા ને પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયાઓમાં શીથીલતા રાખવી ને

છતા વીર્યને ગોપવવું. ઉક્ત અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમમાં જ શ્રીમદ્
મુનિ સુન્દરસૂરિણ મહારાજ કથે છે કે:—

“ યોગસ્ય હેતુ મનસઃ સમાધિઃ, પરં નિદાનં તપસશ્ચ યોગઃ ।
તપશ્ચ મૂલં શિવ શર્મવલ્લયા, મનઃ સમાધિં ભજ તત્કથંચિત્ ॥ ”

અર્થાત્

‘માનસિક સમાધિ યોગનું કારણ છે, યોગ એ તપનું
ઉત્કૃષ્ટ સાધન છે અને તપશ્ચર્યા એ શિવમુખ (રૂપી)
વેલડીનું મૂળ છે: તેા કોઈ પણ માર્ગે—ઉપાયે માનસિક
સમાધિ રાખ.’ આ શ્લોકમાં ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો માનસિક
શુદ્ધિ સાથે કેટલો નિકટ સંબંધ ધરાવે છે, તે દર્શાવવામાં
આવ્યું છે. એટલે સિદ્ધિ—મુક્તિ માટે ત્રિયોગનું એકીકરણ
થવું જ જોઈએ, અને ચારિત્ર—ત્યાગ એ માનસિક શુદ્ધિનું
નિમિત્ત છે: અનેક પ્રતિકૂળ સંજોગોને સાનુકુળ કરનાર છે
ને મનોભ્રમ સાધવામાં સહાયક છે એટલે અધ્યાત્મિકને
માટે પણ ચારિત્રને ક્રિયા કેટલાં જરૂરી છે, તે સમબલ્ય છે ને
જ્ઞાનક્રિયાભ્યાં મોક્ષઃ, એ સૂત્ર સિદ્ધ થાય છે. હવે ચારિત્ર
જે દેશવિરતિ ને સર્વવિરતિના નામે દર્શાવાયું છે, તેને
વિચાર કરીએ.

[૧૨]

આટલું સમજીને.

યોગનું એકીકરણ સાધવા માટે બાહ્ય ક્રિયાઓ પણ સહાયક છે. સાત નયની વિવિધ અપેક્ષાઓમાં વ્યવહાર નયને પણ સ્થાન છે. 'નિશ્ચય' ને નિભાવનાર વ્યવહાર છે ને તે

માટે જ આવશ્યક છે. એટલે માનસિક શુદ્ધિ સાધવા અર્થે ચારિત્ર-સક્રિય ચારિત્ર આવશ્યક છે અને તેથીજ જૈન શાસ્ત્રકારોએ 'દેશ વિરતિ' અને 'સર્વ વિરતિ' નામક બે લેહ પાડ્યા છે. વિરતિ એટલે ત્યાગ. દેશ વિરતિ એટલે મર્યાદિત

ત્યાગ અને સર્વવિરતિ એટલે સર્વથા સાવધનો ત્યાગ ! આ દૃષ્ટિબિન્દુએ તપાસતાં સૌ કોઈ જોઈ શકશે કે, સિવાય 'ત્યાગ,' અન્ય વસ્તુએ જૈન માર્ગમાં આવકાર નથી. પ્રત્યેક ધર્માનુષ્ઠાનનો ઉંડો ને સાચો હેતુ માત્ર ત્યાગજ છે. ન્હાનામાં ન્હાની નવકારશીના પચ્ચખાણુની પ્રવૃત્તિથી લઈને સાધુજીવનની પરિકાષા સુધીનું નિરીક્ષણ કરવાથી આપણને જૈનમાર્ગના ત્યાગનીજ મહત્તા માલુમ પડશે. ભોગવિલાસ ને દુન્યવી મોજશોખમાં જૈનધર્મ માનનારો નથી. એમાં જૈન-ધર્મ આત્માનો અધઃપાત જીએ છે. જેટલે જેટલે અંશે જડતાનો ત્યાગ, મોહનો ત્યાગ, અહંતાને મમતાથી વિરાગ, આત્માની પી-છાન ને આત્મરમણતા તેટલેજ અંશે આત્માની ઉચ્ચ દશા ! એટલે જૈનમાર્ગમાં પુફ્ફલાનંદીપણું, દેહમાં રસિકતા, વિષયોમાં ચક-ચરતા, વિલાસોમાંજ સુખનો વ્યામોહ અને ત્યાગ પ્રત્યે અ-ભાવ-એ વસ્તુઓને સ્થાન નથી. જૈનધર્મ તો એ બધેય આત્માની અધોગતિજ દર્શાવે છે. એ તો કહે છે-અધું મિથ્યા છે-વ્યામોહ છે-અસ્થિર છે-અનિત્ય છે ! એ તો કહે છે કે, એ બધી ક્રમંની લીલા છે. કુવાની ઘટમાળની માફક અનન્તા જીવો આ સંસારમાં એક યા બીજા સ્વરૂપે રખડ્યા કરે છે. એકથી બીજી ગતિમાં તહેનું પરિવર્તન થયાં કરે છે. અને એ બધુંય બાંધેલાં કર્મોનોજ પ્રભાવ છે. તેમજ આત્મિક પ્ર-વૃત્તિ સિવાય અન્યત્ર કર્મ બન્ધનજ છે.

હું સા. કેમ થયો ?

ઉક્ત કર્મબન્ધનથી બચવાનો માર્ગ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે એકજ છે—અને તે ત્યાગ ! જ્યાં ત્યાગ નથી ત્યાં ધર્મ નથી. ત્યાગ ને ત્યાગરૂચિ તો જોઈએજ. ધન-ધાન્યાદિક ઉપ-ભવવા માટે જેમ વ્યાપાર-ખેતી વિગેરે અનિવાર્ય છે તેમજ મુમુક્ષુ આત્મા માટે ત્યાગ પણ અનિવાર્યજ છે. જડ પદાર્થો-માંથી આસક્તિ ઉઠી જાય અને દરેક જડ વસ્તુ પ્રત્યે વિરાગતા જન્મે ત્યારે જ ખરું મુમુક્ષુપણું તહેનામાં પરિણમ્યું કહેવાય. આજ કારણે સંવનાં ચાર અંગોમાં ‘ સાધુ ’ નું અંગ સર્વ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. નવકારમાં સાધુ, સિદ્ધચક્રમાં સાધુ, પ્રતિક્રમણ-સામાયક-પૂજામાં—અધ્યેય સાધુઃ એટલે સા-ધુનું સ્થાન જૈનધર્મમાં બહુજ ઉંચું છે ને તે તહેના ત્યાગને જ આભારી છે. એટલે જૈનધર્મમાં સર્વત્ર ત્યાગ જ દર્શા-વાયો છે. ગૃહસ્થ ધર્મનું નામ પણ દેશવિરતિજ રખાયું એટલે કે મર્યાદિત ત્યાગ....પરન્તુ ત્યાગને તો કાયમજ રાખ્યો. જો કે અત્રે દેશવિરતિના સંબંધમાં આપણે ઉંડા ઉતરવાનું નથી પરન્તુ છતાંય પ્રસ્તુત વિષયમાં તહેનું પણ સ્થાન હોઈ રહેજ તે પણ જોવું જ જોઈએ. પૂર્વેના લેખોમાં આપણે જોઈ ગયા હીએ કેઃ શ્રાવકોના (જૈન ધર્મનિયાયીઓના) ત્રણ લેહ પાણી શકાય. ૧ સમ્યગ્ દૃષ્ટિ. ૨ દેશવિરતિ. ૩ સર્વાવરતિ. સમ્યગ્-દૃષ્ટિ માટે થોડુંક આપણે “ લેખાંકઃ ૯, મુક્તિના માર્ગો ”

માં ભેયું એટલે હવે સ્હેજ દેશવિરતિનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરી ને સ્થાને લેખાશે. એક સ્થાને શ્રાવકોનું સ્વરૂપ જણાવતાં લખવામાં આવ્યું છે કે:—

“સમ્યગ્ દૃષ્ટિ જીવડો, કરે કુટુમ્બ પ્રતિપાલ ;
અંતરથી અલ્પગો રહે, જેમ ધાવ ખીલાવત બાલ. ”

આ વસ્તુ સમ્યગ્દૃષ્ટિ માટે છે. ધાવ માતા બાળકનું દરેક રીતે પોષણ કરવા છતાંય ત્હેનું દીલ એમજ કહે કે: આ બાલક મ્હાડે નથી. આ સ્થિતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિની હોવી એમજે. એ પોતાના કુટુમ્બ કે સ્નેહિ-સ્વજનનું ભરણપોષણ કરતો રહેવા છતાંય ત્હેનું હૃદય તો એજ પોકારી રહ્યું હોય કે: “હુ એતન ! આ કાંઈ ત્હાડે નથી. આ સ્ત્રી-પુત્ર પરિવાર, માતા-પિતાદિ સ્વજન, ભાઈ ભાંડુ વિગેરેનું કુટુમ્બ: એ અધુન્ય કર્મજન્ય છે. પૂર્વભવોના સંબંધના કારણે અને કર્મોના પ્રતાપે આ જાળ પથરાઈ છે. યુક્તિપૂર્વકજે એ જાળ ન તોડી તો વધુ ભયંકર રીતે એમાં આત્મા ફસાઈ જશે. આ બિચારા જીવો વ્યર્થ મોહ રાખીને “મ્હાડે-મ્હાડે” કરી રહ્યા છે. વાસ્તવિક ત્હેમનો હું નથી-તે મ્હારા નથી. ” આ વિચાર-સરણી એના મગજમાં ઘુમી રહી હોય, એના હૃદયમાંથી ઘણેખરે અંશે આસક્તિ એાછી થઈ હોય, એનામાં જલે ત્યાગ ન હોય છતાંય ત્હેને ત્યાગીઓ પ્રત્યે માન હોય,

હું સાધુ કેમ થયો ?

પ્રેમ હોય ને ભક્તિ હોય ! ઉપરાન્ત ત્હેની તો એ વિલાસો
ભોગવત્તા છતાંય એજ ભાવના હોય કે: “ એ ઉત્તમ અવસર
ક્યારે આવશે કે જ્યારે નિર્ઘેન્ય થઈ જાણ ને અભ્યન્તર
પ્રવૃત્તિઓને ભાવનાઓને સંયમનમાં લઈ આત્મશ્રેય સાધીશું ! ”
આ ઝંખના તો સમ્યગ્દષ્ટિ માટે છે. પરન્તુ દેશવિરતિ તે
એથીયે આગળ વધ્યો હોય ! એ કર્મલીલા સમજતો હોય,
આત્માને એકલો સમજતો હોય, સંસારને ખોટો ને અનિત્ય
માનતો હોય અને તે ઉપરાન્ત તે અમૂક અંશે ત્યાગ
કરીને મુક્તિના માર્ગે પણ સંચરી ચૂક્યો હોય. એ દેશ-
વિરતિને માટે શાસ્ત્રકારોએ બાર વ્રત^૧ નક્કી કરેલાં છે અને
એ રીતે ત્હેમને પણ અનેક સાવધ બ્યાપારોથી અટકાવવામાં
આવ્યા છે. ત્હેમની સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ ઉપર કાપ મૂકાયેલ
છે અને ત્હેમને માટે ત્યાગનું અન્તિમ છતાં શક્ય દષ્ટિ-
બિન્દુ દોરવામાં આવ્યું છે.

અને આજનો જૈન ગૃહસ્થ એટલે આવતી કાલનો
સાધુ ! ત્હેનું દ્રવ્ય ગૃહસ્થપણું, એના ભાવ સાધુપણાનું
સૂચક છે: એના જીવનમાં તો સર્વવિરતિની તાલાવેલી લાગી
રહી હોય. સંયોગરથ ત્હેને સાવધ બ્યાપારોમાં પ્રવૃત્ત થવું
પડે તો પણ ત્હેનું હૃદય તો ન્યાંડે જ રહે. ત્હેને લાગે કે,

૧. પાંચ અહુવ્રત, ત્રણ યુથુવ્રત ને ચાર શીક્ષાવ્રત.

પોતે પામર બની ગયો છે. અનન્ત વીર્યવાન હોવા છતાં આવરણને આધિન થઈ નિર્બલ બની રહ્યો છે. અને એ જ્ઞાવનામાં આગળ વધતાં તે ત્યાગ ને તપસ્વિતામાં પણ પ્રગતિ કરતો જાય. ટુંકમાં આપણે જોવાનું એ છે કે, નૈન શાસ્ત્રકરોએ ગૃહસ્થ ધર્મ-દેશવિરતિની પણ કેટલી ત્યાગમયી પરિસ્થિતિ કહી છે? જ્યારે ગૃહસ્થોને માટે આટલો બધો ત્યાગ આવશ્યક લેખાયો છે અને સર્વવિરતિનીજ ભાવના ત્યાગવાનું સૂચવાયું છે તો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે: નૈન ધર્મમાં ત્યાગનું સ્થાન અદ્વિતીય છે.

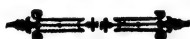
પરન્તુ આજે આપણે ગૃહસ્થ સમાજ ક્યાં ઉભો છે? ત્યાગના માર્ગેથી ભૂલો પડેલો, કોઈ વિવાસોના જંગલમાં વિહરી રહ્યો છે. વિવાસો ભલે તહેને તે ક્ષણે સુખ આપતા હોય છતાંય આપણે મન તો એ માર્ગભૂલોજ છે. મુક્તિનો મુસાફર કહેવાવા છતાંય તે ઉન્માર્ગે જઈ રહ્યા છે. અને જ્યાં તે છે ત્યાં પણ શું સુખ છે? દારૂના નશામાં મનુષ્ય ભલે આનંદ માણી લે પરન્તુ મગજ પરથી તહેની અસર ઊતરી ગયા બાદ તહેનાં ગાત્ર શીથીલ થઈ જાય છે, મનોબલ નિર્બલ થઈ જાય છે, ને તહેનું વાતાવરણ બધું ગમગીની-ભર્યું બની જાય છે: એજ રીતે સુખ લોગવી લીધા બાદ જ્યારે મનુષ્યને કમંની અસહ્ય યાતનાઓ સહેવી પડે છે

હું સાધુ કેમ થયો ?

ત્યારે એથી પણ એની ખુરી દશા થાય છે. તેમજ ત્હેની સુખની ચાહના મૃગજલ જેવી બની રહે છે. આજનો ગૃહસ્થ સમાજમાંનો અમૂકજ ભાગ બાદ કરીને કેટલા જૈનોમાં જૈનપણું છે ? કેટલા દેશવિરતિ બન્યા છે ? કેટલામાં શાસન સેવાની ધગશ છે ? કેટલા ત્યાગના પૂજારી છે ? ગૃહસ્થ સમાજમાંથી આ પ્રશ્નોના આંક કાઢીએ તો ગૃહસ્થ સમાજ બીંકુલ દરિદ્ર ભાસે. ગૃહસ્થ ધર્મની વ્યાખ્યાઓ આજે તે માત્ર શાસ્ત્રોનાં પાનાંમાં શોભી રહી છે. જીવનમાં ઉતારવાની વાતનો આજના જમાનાવાદીઓ ઇન્કાર કરે છે. એમને આજે એ ત્યાગનો ખપ નથી. બસ, પ્રગતિ કરતા જડ જગતમાં ત્હેમને ઝંપલાવવું છે—ત્હેમાંજ ત્હેમને ઉન્નતિ સમજાઈ છે પણ કોણ એને સમજાવે કે, એ મૃગજલ છે ! સમય સમજાવશે.

જેર, આ સ્થાન ગૃહસ્થ સમાજની આધુનિક અવદશાનું અવતરણ કરવાનું નથી એટલે એ વિષય અહીંજ બંધ કરીએ. ને મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. જૈનધર્મે તો માત્ર ત્યાગજ ઉપદેશ્યો છે. દાન, શીયગ, તપ, ભાવના—એ સર્વ ત્યાગના સાધ્યને સાધવા નિમિત્તજ છે. એટલે સિવાય ત્યાગ, ધર્મ નથી એ તદ્દન સ્પષ્ટ વસ્તુ છે. આ ત્યાગની ઉત્કટતા સાધુ-સંસ્થા માટે કદપવામાં આવી છે. સર્વવિરતિથી વધીને કોઈ

ત્યાગી છેજ નહિ. પરન્તુ ત્હેનામાં સર્વવિરતિપણું સર્વથા પરિણમ્યું હોય તોજ ! સર્વવિરતિપણું સંપૂર્ણતયા જ્યારે પરિણમે ત્યારે ત્હેનામાં સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર પણ આવીજ રહે. અને આપણે ઉપર જોયું કે, એ ત્રિપુટીની એકતા એજ મોક્ષનો માર્ગ છે, એમ શ્રી ઉમાસ્વતિ મહારાજ કહી ગયા છે. આટલું સમજ્યા પછીથી મ્હને દીક્ષા લેવાની ભાવના આગી. એ પૂર્વે પણ કેટલીક વખત ભાવના ઉદ્ભવેલી અને વિલય પામેલી. એ સર્વ વર્ણન “ નિમિત્ત નિદેશ ” નામક પ્રસ્તાવનામાં આપેલ હોય એ વિષયને અહીં લખાવતો નથી. માત્ર એટલુંજ કહેવાનું છે, આટલું સમજીને મ્હને દીક્ષાનું મન થયું.

પ્રવચન—

ભાગ્યવાન ! તું વીતરાગ જેવા દેવ, નિર્ઐશ ગુરુ અને જિન પ્રભુએ કહેલો અને ગણધરોએ ગુથેલો જૈન ધર્મ પામ્યો છે છતાંય વિચાર, તું ક્યાં ઉલો છે ? ત્હારી ભાવનાઓનો પ્રવાહ કયે માર્ગે વહી રહ્યો છે ? ત્હારામાં ત્યાગની કેટલી ચાહના વસી છે ? આનો ઉત્તર મેળવી નક્કી કર કે, તું નામધારી જૈન છે કે સાચો જૈન ?

[૧૩]

સર્વવિરતિ એટલે શું ?

ત લેખમાં આપણે જોઈ ગયા કે આટલું સ્થ-
મજીને મહને દીક્ષાની ભાવના થઈ. છતાંય
દિલ કાચુ રહેતું હતું કારણ કે એ માર્ગે
વિકટ ભાસતો હતો અને છે પણ તેમજ.
સાથે એ પણ સમજવાનું હતું કે, “ No
gain with-out pain ” દુઃખ વિના સુખ મળતું નથી.
મોટા લાભ પ્રાપ્ત કરવા માટે મોટાં કષ્ટો સહન કરવાંજ
જોઈએ. આ કષ્ટ તે, પાંચ મહાવ્રતોનું પાલન ! સાધુ યના-
રને એ પાંચ મહાવ્રત અને છઠું રાત્રિભોજન વિરમણ વ્રત
ઉચ્ચરાવવામાં આવે છે. અને આપણે તે સંબંધી કાંઈક

વિચારીશું. આપણે જાણીએ છીએ કે, મૂળ સ્વરૂપે આત્મા અનન્ત શાક્તમાન હોવા છતાંય ત્હેની શક્તિઓને પ્રગટ નહિ થવા દેનાર કેટલાંક અંતરાયભૂત કારણો છે અને તે કર્મોજ છે. અને જે જે મહાત્માઓએ ધર્મ ઉપદેશ્યો છે, ત્હેમણે એજ ઉદ્દેશથી ઉપદેશ આપવાનું ઉચિત ધાર્યું છે કે, કેટલાંક અંતરાયભૂત આવરણોના કારણે આત્માનો ઓજસૂમયી દિવ્ય પ્રભાવ ઢંકાઈ ગયો છે માટે ઉપદેશ ધાર્મિક અનુષ્ઠાનો આચરીને અનાદિ કાળથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા જીવો પોતાના આત્મપ્રકાશને આવરણ રહિત બનાવી શકે. પરન્તુ જ્યાં સુધી આપણાં હૃદયો ખાલ્ય પદાર્થો, વાસનાઓ કે વિકારક વિચારોથી ભરેલાં છે, ત્યાં સુધી એ આત્મપ્રકાશ તત્સ્વરૂપે પ્રકાશી શકતો નથી. અને જ્યારે એજ આત્મા એ જડ પદાર્થોની આસક્તિ અને વ્યર્થ મોહાન્ધતાથી પાછો ફરશે ત્યારે ત્હેની દિવ્ય જ્યોતિને તેજઃપુજ વિશેષતઃ પ્રભાવ દર્શાવશેઃ એટલે કે સર્વ કોઈ મહાત્માઓ કે ધાર્મિક ઉપદેશકોનું લક્ષ્યબિન્દુ એકજ પ્રકારનું હતું કે કોઈ પણ માર્ગે સંસારના કીચ્ચડમાં ફસેલા જીવો પોતે જ્યોતિર્મય છે, તેમ સમજે અને પોતાને પોતા-પણું પ્રાપ્ત કરાવવા માટે ઉદ્યમશીલ બને ! ત્હેમણે સોચ્યું કે, આત્માની અનન્ત ને અવાચ્ય શક્તિઓ અજ્ઞાન, વાસના,

હું સાધુ કેમ થયો ?

અને વિકારોથી ઢંકાઈ ગયું છે અને ઢંકાતી જાય છે. એના ઉપર અન્ધકારનાં ઘર બાજતાં જાય છે. કોલસાની ખાણમાં પડેલા હીરાના જેવી ત્હેની દયા થાય છે. પરંતુ ખાણમાં પડેલો હીરો જ્યારે બહાર નીકળે છે અને સાફ કરવામાં આવે છે ત્યારે રાજવીઓના શિરતાજને શોભાવનારો બને છે તેમ આત્માનું પણ છે. અને એ આત્મરૂપી હીરાને તેજોમય બનાવવા માટે—હિંદી સ્વભાવિક તેજોમયતાના આવરણને દૂર કરવાને માટે એ મહાત્મા પુરુષોએ સંયમનો માર્ગ ઉપદેશ્યો છે. સંયમ એટલે મનોનિગ્રહ કિંવા પાપ પ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્તિ ! સંસારમાં દેખાતી અનેક પ્રકારની પાપપ્રવૃત્તિઓમાં હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર અને મૂર્છા એ પાંચ મૂખ્ય છે. અને તે અટકાવવા માટે પાંચ મહાવ્રતો કહેવામાં આવ્યાં છે, તે તપાસીએ.

૧ પ્રાણુતિપાત વિરમણ.

કોઈ પણ જીવને ત્હેના પ્રાણુથી વિમુક્ત કરવો, ત્હેને પ્રાણુતિપાત કહે છે અને ત્હેનાથી અટકતું ત્હેને પ્રાણુતિપાત વિરમણ કહે છે. પરંતુ જીવમાં સંસારના સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. પૂજ્યપાદ ઉમાસ્વામિ મહારાજ સ્વોપજીવ તત્ત્વાર્થાધિગમ સૂત્રમાં કહે છે કે, જીવા દ્વિવિધાઃ । સંતારિણો મુક્તાઃ । સંસારિણસ્ત્રસ સ્થાવરાઃ । અર્થાત્ જીવો બે પ્રકાર

ના છે. સિદ્ધ અને સંસારી: સંસારીના બે લેહ છે—ત્રસ અને સ્થાવર. પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેડકાય, વાડકાય, અને વનસ્પતિકાય, એ પાંચ લેહ સ્થાવરના છે અને તે બધા એકેન્દ્રિય જીવો છે. જ્યારે બેઘન્દ્રિય, તેઘન્દ્રિય, ચઉરેન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય એ ચાર લેહ ત્રસ જીવોના છે. તથા પંચેન્દ્રિયના પણ ચાર લેહ છે—૧. દેવતા ૨. મનુષ્ય ૩. તીર્થંચ અને ૪. નારકી, આ પછીથી આગળ લેહના લેહો પડતા જ જાય છે પરંતુ તે અત્યારે આપણને નિરૂપયોગી હોઈ મૂળ વિષય ઉપર આવીએ. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, ઉપર દર્શાવ્યા તે જીવોના લેહોથી સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે, વિશ્વના ખુણે ખુણે પણ જીવો રહેલા છે એટલે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવાથી જીવોના પ્રાણાપહરણનો ભય તો રહે છેજ. કિન્તુ આ માટે હિંસાના પણ લેહ દર્શાવ્યા છે. કેટલીક સ્વરૂપ હિંસાઓ છે જ્યારે કેટલીક અન્ય પ્રકારની છે. એ વિષય ગહન છે, જ્ઞાનીગમ્ય છે અને અહિંયા અપ્રસ્તુત છે, એટલે એને પણ બાળુએ મૂકવો પડશે. આપણે જ જોવાનું છે તે એજ કે કોઈ પણ જીવનો નાશ કરવો, તે હિંસા છે. અહિંસાના વિષયમાં દરેક દર્શનકારો એક સરખો સૂર કાઢે છે અને અહિંસા શબ્દ ઉપર મોટું વજન મૂકે છે. માત્ર ફરક લેહની પ્રરૂપણામાં રહે છે: બાકી અહિંસા, એ સર્વમાન્ય સિદ્ધાન્ત છે.

હું સાધુ કેમ થયો ?

અહિંસક બનવા ઇચ્છનારે પોતે પ્રથમ એટલુંજ સમજી લેવું જોઈએ કે, જે વસ્તુ પોતાને ઇષ્ટ નથી લાગતી તે બીજાને કેમ ઇષ્ટ હોય ? એક સ્થલે કહેવામાં આવ્યું છે કે,

શ્રુયતાં ધર્મસર્વસ્વં શ્રુત્વા ચૈવાવધાર્યતામ્ ।

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥

અર્થાત્ ‘ધર્મનું સર્વસ્વ સાંભળેા અને સાંભળીને ત્હેનું અવધારણું કરેા કે-પોતાને જે પ્રતિકૂલ હોય, ત્હેનું અન્ય પ્રતિ પણ આચરણું ન કરવું. અને આ વસ્તુ સ્થિતિ સમજવા જેવી છે. કોઈ આપણને નુકસાન કરે, આપણા ઉપર ઘા કરે, આપણા ઉપર જોખમભર્યો હુમલો કરે તો તે આપણને બહુજ દુઃખકર નિવડે છે તો સમજવું ઘટે કે, જ્યારે એથી આપણા આત્મા પીડાય છે તો આપણે બીજા પ્રત્યે એવી વર્તણૂક ચલાવીએ ત્યારે એનો આત્મા કેમ નહિ દુઃખાતો હોય ? વળી માત્ર શરીરથી જ હિંસા થાય છે, તેમ પણ નથી. મન, વચન, અને કાયા એ ત્રણેથી હિંસા થઈ શકે છે. કેટલીક વખત માર્મિક વચનો તો તદ્વારના ઘા કરતાંય વધારે હૃદયવેધક નિવડે છે. વચન તો એક એવી વસ્તુ છે કે, જે મનુષ્યને વિંધી શકે છે અને વિંધાયેલાના ઘાને રૂઝાવી પણ શકે છે. વચનથી મનુષ્યની કોમલ અંકાય છે. એક સ્થલે કહેલ છે કે—

१ जारजातस्य ललाटं शृंगं, कुलप्रसूतस्य न पाणिपद्मम् ।
यदा यदा मुंचति वाक्यबाणं, तदा तदा जाति कुल प्रमाणम् ॥*

અને વાણી તો બૂધણ રૂપે મનાય છે. બધાંય બૂધણો કરતાં ત્હેની મહત્તા વિશેષ છે. એના પ્રતાપે તો કંઈ જીવો તરી પણ ગયા અને ડુખી પણ ગયા. એટલે વાચાથી પણ હિંસા થાય છે. મનથી તો થાયજ છે. કારણ કે કાર્યનો પિતા વિચાર છે. જેવા વિચાર તેવું વતન. માટે મન શુદ્ધ થાય ત્યારેજ વાચિક અને કાયિક શુદ્ધિ આવે છે. આ વિષય આગળ આવી ગયેલ હોઈ, અત્રેજ મુદ્દતવી રાખીશું. આવી હિંસાથી મન, વચન અને કાયાથી નિવૃત્ત થવા માટે કહેવામાં આવ્યું કે, સાધુએ સર્વથા હિંસા વર્જવી અને ગૃહસ્થે દેશથી વર્જવી. તથા સૂક્ષ્મ અને બાદર છ જીવનિકાયના સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરનાર સાધુ કહેવાય છે, એમ સૂત્રમાં ફરમાવવામાં આવ્યું છે અને તેથી સાધુ અને ગૃહસ્થ એજ ભાવના ભાવે છે કે:—

स्वामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे ।
मिच्छि मे सव्वभूएसु वेरं मज्झ न केणइ ॥

* વર્ણશંકર પ્રજ્ઞને શિરે શિંગડાં હોતાં નથી અને કુલવાનના હાથમાં કમળો હોતાં નથી. પરંતુ જ્યારે જ્યારે તેઓ બોલે છે ત્યારે ત્યારે ત્હેમનાં જાતિ અને કુલનું માપ કાઠી શકાય છે.

હું સાત કેમ થયો ?

૨. મૃષાવાદ વિરમણુ.

મૃષાવાદ એટલે અસત્ય બોલવું તે ! ક્રોધ, લોભ, લાચ અને હાસ્યથી અસત્ય બોલવાના અનેક પ્રસંગો ઉદ્ભવે છે અને એ ચારની જાળમાં સપડાએલા અસત્ય ઉચ્ચારણુ કરે છે. પરન્તુ અસત્ય બોલનાર મનુષ્યનું હૃદય તો બહુ પાપી હોય છે કારણ કે તે પોતે સત્ય શું છે, તે જાણવા છતાંય દંભ કરીને અસત્ય બોલે છે એટલે તહેનું હૃદય દાંભિક વૃત્તિમય અને નિષ્ઠુર બની જાય છે તથા તેમ થતાં તહેને પાપબિ-રૂતા રહેતી નથી. વિશુદ્ધ હૃદયના મનુષ્યોને અનુભવ હશે કે, જ્યારે તેઓ કોઈ પ્રકારનું અનિષ્ટ કાર્ય કરવા પ્રેરાતા હશે ત્યારે તહેમના અન્તરમાં પડ્યો પડે છે કે, ‘ સખુર ! અનુચિત થાય છે. ’ આવા અન્તર અવાજને સમજનારા બહુ ઓછા છે પરન્તુ તહેનો જુકો ડાળ કરનારા વિશેષ છે. અન્તર અવાજ, એ સાચી આત્મવૃત્તિનું પ્રતિબિમ્બ હોવું ઘટે ! જરાય અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ આદરતાં તહેનું હૃદય કંકળી ઉઠે અને તે પાપાચરણુ સેવતાં થંભી જાય. જીવનની શરૂ-આતમાં અને બાલકાલની નિર્દોષ જેવી જીવદગીમાં ઘણાને આવા અન્તર અવાજનો પરિચય થાય છે અને જે આત્મા-ઓ એને માન આપી પાપ માર્ગે જતાં અટક્યા હોય છે, તેઓ એ અવાજને વધુ ને વધુ વિકસાવી શકે છે અને કેટ-

લીક વખત અમૂક કાર્ય કરતાં ત્હેના ફલના વિચારોની લ્હે-
રીઓ પણ હૃદયમાં આવી જાય છે અને સાચી હરે છે. એટલે
અસત્ય બોલવાથી હૃદયની વિશુદ્ધિ ચાલી જાય છે અને હૃદય
ચાપી બની જાય છે.

વળી સત્ય, એ તો દુન્યવી સફળુષ પણ છે. અસત્ય-
વાદીના ઉપર લોકો અવિશ્વાસની દ્રષ્ટિએ જુએ છે. તેમજ
દુનિયાના મ્હોટા બપારો પણ માત્ર મોંઢાના વચનથી ચાલે
છે. અને જ્યારે તેઓ પોતે અસત્ય બોલવા માંડે છે ત્યારે
ત્હેમની પ્રતિષ્ઠા (Credit) ને ઝાંખપ લાગે છે. આ બહા-
રની ઝાંખપ સાથે ત્હેમનાં અન્તઃકરણ પણ મલિન થાય છે.
અને એક અસત્ય પાછળ અનેક પ્રકારનાં જુઠાણાં એ અસ-
ત્યને છુપાવવા માટે સેવવાં પડે છે. વળી કેટલીક વખત અ-
સત્યવાદીઓ બીજાઓના પ્રાણનો પણ નાશ કરે છે. કેટલાકે
અમૂક પ્રત્યેના દ્વેષથી અસત્ય બોલવાને ટેવાયલા હોય છે.
અને તેઓ નહિ જેવી, સાંભળેલી કે કદપેલી અપ્રિય બા-
બતોને એવી વાગ્ જાળથી ગુંથે છે અને એવું મરચું—મીઠું
હિમેરી સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે કે, જેથી જ્યારે એ વાતો જનતા
સમક્ષ રજુ થાય છે ત્યારે લોકોના મ્હોટા સમૂહ ત્હેને
સત્યજ્ઞ માનવાને પ્રેરાય છે. આવા અસત્ય—ભાષીઓ જ્યારે
કેટલાક નિષ્કલંક આત્માઓના ઉપર એવી કલંકભૂત જાળ

હું સાધુ કેમ થયો ?

બીછાવે છે ત્યારે તેવાઓએ આપઘાત કર્યાના દાખલાઓ પણ મળી આવે છે. એટલે અસત્યથી હિંસા થવાનો પણ ભય રહે છે. વળી સત્ય છતાંય જે વચનો બોલવાથી કોઈ આત્માને દુઃખ થતું હોય, કોઈનો જીવ જતો હોય કે ત્હેનાથી પાપ થવાનો સંભવ હોય તો ત્હેવાં વચનો ઉચ્ચારવાં ત્હેને પણ અસત્યમાં ગણેલાં છે. એટલે સત્યવાદી પુરૂષોએ સત્ય અને પ્રિયંકર વચન બોલતાં શીખવું ઘટે છે. અને તેથી અનેક દોષોથી બચાય છે. માટે સાધુને માટે સર્વથા મૃષાવાદ વિરમણ વ્રત અને ગૃહસ્થ માટે દેશથી એ વ્રતનું પાલન કરવાનું ઉપદેશાર્થ છે.

૩ અદત્તાદાન વિરમણ.

અદત્તાદાન એટલે કોઈએ આપ્યા વિના ગ્રહણ કરવું તે. મનુષ્યની જરૂરીઆતો જેમ જેમ વધે છે, તેમ તેમ તે પોતે વિશેષ પરિગ્રહ મેળવવાને દોરાય છે. અને પોતે જ્યારે તે વસ્તુઓને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો કિંવા પોતાની વાસનાઓને નથી પોષી શકતો ત્યારે તે બીજાઓની વસ્તુઓને મેળવવાને લોભાય છે. આ રીતે તે પોતાની જરૂરીઆતોને વધારી મૂકે છે, વાસનાઓને પણ અમર્યાદિત બનાવે છે અને વધુમાં બીજાઓની વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવામાં ચોરી વિગેરે અનેક દુર્ગુણોમાં ફસાઈ જાય છે. અને જ્યારે તે આવી ચોરીઓ કરતાં

શીખી જાય છે ત્યારે ત્હને બીજા જીવોનો વિશ્વાસવાત કરવામાં કે બીજાઓની પ્રાણપ્રિય વસ્તુઓનું અપહરણ કરવામાં પણ ત્હને ક્ષોભ નથી થતો. અને એ રીતે તે અનેક જીવોને દુઃખ આપે છે. મોહાસક્ત પ્રાણીઓને પોતાની ગણાની વસ્તુઓ ઉપર બહુજ મમત્વ હોય છે અને જ્યારે તે ચોરાઈ જાય છે કિંવા પોતાના હાથથી પરના હાથમાં જાય છે, ત્યારે ત્હને મ્હોટો આઘાત પડે છે. એટલે એ પણ એક પ્રકારની હિંસા થાય છે અને તેનો દોષ ચોરી કરનારને શિરે રહે છે. આમ થવાથી ચોરી કરનાર શાન્તિ પામતો નથી.

આત્મશાન્તિ સાધવા માટે મનુષ્યે આ દોષથી અવશ્ય બચવું જોઈએ. જ્યાંસુધી ત્હણે જરૂરીયાતો ઉપર કાંપ મૂક્યો નથી અને જ્યાં સુધી વાસનાઓથી વિરક્ત દશા આવી નથી, ત્યાંસુધી આત્મશાન્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી. કારણ કે એ વસ્તુઓના સદ્ભાવમાં પ્રાણિને બીજાની વસ્તુઓ પડાવવાનો વિચાર થાય છે. પરંતુ જ્ઞેનામાં સંતોષ આવી ગયો છે અને જે પોતાની ઇચ્છાઓનો નિરોધ કરી શકે છે, ત્હને એવા દોષો સ્પર્શી શકતા નથી. આવા દોષો ગૃહસ્થને માટે પણ ખુરાજ લેખાય છે. અને ચોર મનુષ્ય સાથે સજ્જનો સંબંધે પણ રાખતા નથી. વળી ચોરી આત્માને બહુજ ભય ઉપજાવનારી છે. ચોર હંમેશાં શંકાશીલ રહે છે અને

હું સા. કેમ જાણો ?

ઘબરાય છે. જ્યારે પ્રમશ્ચિક મનુષ્યને નિશ્ચિંતતા વરેલી હોય છે. ત્હેની ભયભ્રાન્તતા ટળી ગયેલી હોય છે. અને તેથી જ તે આત્મશાન્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને જ્યાંસુધી ત્હેવી આત્મશાન્તિ પ્રાપ્ત થઈ નથી ત્યાંસુધી આત્મા લઘુકર્મી બનતો નથી. અને કર્મવાળો આત્મા સંસારમાં પરિબ્રમણ કરે છે. માટેજ મુમુક્ષુ જીવો માટે અદત્તાદાન ગ્રહણ નહિ કરવાનું ફરમાવ્યું છે. અને તેથીજ સાધુઓએ સર્વથા અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત પાલવાનું છે જ્યારે શ્રાવકને દેશથી પાલવાનું છે. અને બન્નેને એ વ્રત બાદ્ય અને અભ્યન્તર દ્રષ્ટિએ લાભકર્તા પણ છે.

૪ મૈથુન વિરમણ.

મૈથુન એટલે વિષયવૃત્તિને પૂર્ણ કરવી તે. ત્હેના અનેક લેદો પાડેલ છે: પરન્તુ સામાન્ય રીતે સર્વથા મૈથુન વિરમણ એટલે સર્વથા આના સંસર્ગનો કે સ્પર્શનો ત્યાગ ! ઉપદેશક મહાત્માઓએ નારીને વિષ-વેલડી કે નરકની ખાણ કહી છે. કારણ કે, ત્હેનામાં પુરુષની વિષયવૃત્તિને પ્રદક્ષ કરવાની શક્તિ છે. અને સંસાર ત્હેના મોહમાં ફસાઈ પડીને પોતાની આત્મદશાને વિસરી જાય છે. બ્રહ્મચર્ય એ એક અઝળ સદ્ગુણ છે. અને ત્હેના પાલનથી આત્મામાં કોઈ દિવ્યશક્તિ પ્રાદુર્ભૂત થાય છે, બ્રહ્મચર્યથી આત્મા નિર્મળ

જને છે અને બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી મનુષ્યનો આત્મા તથા શરીર બલવાન બને છે. યોગીઓનું મૂળ બ્રહ્મચર્ય છે, સાધનાનો મૂખ્ય આધાર બ્રહ્મચર્ય છે અને ધર્મ સેવવામાં મૂખ્ય બ્રહ્મચર્ય છે. બીજાં બધાં વ્રતોમાં અતિચાર કે અપવાદને સ્થાન હોઈ શકે છે કિન્તુ આ વ્રતમાં તો બીલકુલ બારી છેજ નહિ. સાધુએ એ વ્રત બહુજ દ્રઢતાથી પાલવાનું છે અને ગૃહસ્થે પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ માનવાનો છે. બ્રહ્મચર્યથી અનેક પ્રકારના અવરુદ્ધ લાભો મળે છે. તેમજ ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ સદાચારનું ઉચ્ચ સ્થાન છે.

જે પુરુષો વિષય-વિકારોમાં ભાન બૂલેલા હોય છે કિંવા પર સ્ત્રી ઉપર દ્રષ્ટિ ફેંકનારા હોય છે, તેની પ્રતિક્ષા અમતી નથી. અને તેથી બ્રહ્મચર્ય પાલવા ઇચ્છનારે અનેક રીતે બચવું પડે છે કારણ કે એ વૃત્તિ બહુ ચંચલ હોય છે અને પતિત થવાના અનેક વિકટ પ્રસંગો મળી આવે છે. વળી બ્રહ્મચર્ય પાલ્ય તે માટે મનુષ્યે આહાર અદ્ય કરવો જોઈએ. તેથી સાધુઓને રોજ વપશ્ચર્યા કરવાનું ફરમાવવામાં આવ્યું છે અને ગૃહસ્થોને ઉજ્જાદરી વ્રત કરવાનું છે. એટલે તે બ્રહ્મચર્ય પાલનમાં સહાયક નિવડે છે. વિષય વાસનાનું મૂળ વિચારો અને આલસ્ય પણ છે. વિચારોની અશુદ્ધતા અને કાર્યનો અભાવ, ઉક્ત માર્ગે મનુષ્યને ઘસડી જાય છે.

હું સાધુ કેમ થયો ?

એટલે પ્રશ્નચર્ય પાલવા ઈચ્છનારે જેમ અને તેમ વિચારો ઉચ્ચ પ્રકારના કરવા તેમજ ઉદ્યમશીલ બની રહેવું. કામ વગરનો માણસ એકાન્તમાં વિકારી વિચારોથી ફસાવાનો પૂરો સંભવ રહે છે, એટલે ઉદ્યમવન્ત જનો એથી બચી શકે છે. પૌષ્ટિક ને અતિ આહાર, એકાન્તવાસ, અશુદ્ધ વિચારો અને આલસ્ય, એ મૈથુનનું મૂળ નિહાન છે. એટલે જ સાધુઓને ક્રિયામાં અને અધ્યયનમાં મસ્ત રહેવાનું કહ્યું, અલ્પાહારી થવાનું કહ્યું અને આત્મવિચાર કરવાનું કહ્યું. આથી ચારિત્ર ઉત્કૃષ્ટ રીતે પળાય છે અને ત્હનેજ મૈથુન વિરમણુ વ્રત કહેવામાં આવ્યું છે.

૫ પરિશ્રદ વિરમણુ.

પરિશ્રદનો શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ વિગેરે વિચારવા કરતાં પરિશ્રદની જ્ઞાનીઓએ જે વ્યાખ્યા કરી છે, તેજ સમજવી લાભદાયક છે. શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:- “મૂચ્છા પરિગ્ગદ્ધો વૃત્તો નાતપુત્તેણ તાયિણા” અર્થાત્ ‘જ-ગદ્ધનું રક્ષણ કરનાર શ્રીમન્મહાવીર દેવે મૂર્છાને પરિશ્રદ કહેલ છે.’ મૂર્છા એટલે અમૂક વસ્તુમાં આસક્તિ ! આ મૂર્છાથી મહા ત્યાગીઓ પણ કેટલીક વખત બચી શકતા નથી. કારણ કે વસ્તુના સમુચ્ચયને કે વસ્તુબાહુલ્યને આપણે પરિશ્રદ નથી કહેતા પરંતુ ત્હમાં મમત્વ અને આસક્તિ,

એ પરિશ્રહ છે. ગૃહ છોડે, સંસાર છોડે, જનસંગ છોડે અને એકાંત વાસ સેવે તે છતાંય જો ઝીણામાં ઝીણી વસ્તુમાં મમત્વ ભાવ હોય તો તે પરિશ્રહ જ છે. અને શહેરમાં રહેવા છતાંય અને વસ્ત્રાદિ પરિશ્રહ છતાંય નિર્વિકાર બુદ્ધિ કે નિર્મળ દ્રષ્ટિ હોય તો ત્યાં પરિશ્રહ વિરમણ વ્રત છે, એમ કહી શકાય. અને પરિશ્રહ જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ ત્હેના પ્રત્યે આસક્તિ ને મંમત્વ પણ વધે જ છે. અને માટે શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે—મહમમેતિ મન્ત્રોડયં મોહસ્ય જગદાખ્યકૃત્ ' હું અને માંડું એ બે વસ્તુઓ જગતને છતી આંખે આંધળું બનાવનાર છે. વળી લામાલ્લોમઃ પ્રજાયતે ॥ લાભથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે પરિશ્રહ વધારવાથી મનુષ્યને આત્મશાંતિ મળતી નથી અને ત્હેના કરતાંય વિશેષ કષ્ટદાયી તો એ છે કે, પરિશ્રહ તૃષ્ણાને વધારી મૂકે છે. મનુષ્યને અધમ માર્ગે પહોંચાડનાર તૃષ્ણા છે. તૃષ્ણા, એ બેડી છે. તૃષ્ણાનો ગુલામ, તે જગતનો ગુલામ બને છે. જગત આખું તૃષ્ણામય છે. કોઈનામાં પૈસાની તો કોઈનામાં માનની પણ તૃષ્ણા છે. અને તૃષ્ણા છે ત્યાં આત્મસંતોષ નથી, પરિશ્રહ મેળવવો જેમ મુશ્કેલ છે, તેમ ત્હેને સાચવવો પણ દુષ્કર છે કારણ કે મેળવવામાં અને સંરક્ષવામાં માલીક નિરંતર ચિંતાતુર રહે છે. અને તેથીજ સં-

હું સાધુ કેમ થયો ?

સારનો સમ્રાટ કે ભીખારી કોઈ સુખી નથી. ત્યારે સુખી કોણ ? સંતોષી ! ઘણાંય પોતાની ભતને સંતોષી કહેવડાવે છે પણ તેઓ કેટલીક વસ્તુઓમાં આસક્ત હોય છે એટલે સંસારથી વિરક્ત બનેલા જ ખરો સંતોષી કહી શકાય. શરીર ઉપરની મૂર્છા, એ પણ પરિશ્રદ્ધ છે. એટલે ખરો ત્યાગી જેમ બાહ્ય અથવા જડ જગતમાં રાગતો નથી તેમ શારીરિક સૌન્દર્ય વધારવાને પણ દોડતો નથી અને જ્યારે આવી વિરક્ત વૃત્તિમાં જ રમચુતા અનુભવે છે ત્યારે ખરો ત્યાગી થઈ શકે છે અને તારેજ તે રસ, ઋદ્ધિ અને શાતા ગારવમાં મુંઝાયા વિના પાર ઉતરી શકે છે. માટે મનુષ્યે જેમ બને તેમ મૂર્છા ઓછી કરવી જોઈએ. સાધુને માટે આ મહાવ્રત છે અને ગૃહસ્થે પણ એની મર્યાદા બાંધવાની છે. રાત્રિ ભોજન વિરમ્યુ વ્રત, એ તો દેશવિરતિ અને સર્વ વિરતિ માટેનું હોઈ તેમજ બાણીતું હોઈ અત્રે લખવું જરૂરી નથી ધારતો.

ઉપસંહાર.

આ પાંચ મહાવ્રતો, એ સર્વજન માન્ય વિષય છે. સંસ્કૃતમાં પણ એક સ્થલે કહેવ છે કે—

પંચૈતાનિ પવિત્રાણિ સર્વથાં ધર્મચારિણામ્ ।

અસિસત્યમસ્તય—ત્યાગો મૈથુનવર્જનમ્ ॥

અર્થાત્ ‘ અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, ત્યાગ, અને પરિ-
 ગ્રહ—એ પાંચ સર્વ ધર્માવલંબીઓને માટે પવિત્ર છે—આ-
 હરણીય છે. ’ અને આપણે નિહાળી ગયા કે આ પાંચેય સદ્-
 ગુણો જેમ આત્મિક દૃષ્ટિએ લાભદાયક છે, તેમ બાહ્ય
 દૃષ્ટિએ ફકંવા લૌકિક દૃષ્ટિએ પણ ફાયદો દેનારા છે. જેટલે
 જેટલે અંશે આ સદ્ગુણો મનુષ્યમાં પરિણમેલા હોય છે,
 તેટલે તેટલે અંશે તે વિશેષ માનનીય બને છે. આ સદ્-
 ગુણો જીવનમાં ઉતરતાં મનુષ્ય વાસ્તવિક રીતે દૈવી બની
 જાય છે. અને પાશવિક વૃત્તિઓમાં જીવન ગુમ્મરનાર આકારે
 મનુષ્ય છતાં પશુરૂપ બની રહે છે. જે કોઈપણ જીવને મા-
 રવા ઇચ્છતો નથી, અસત્ય બોલતો નથી, ચોરી કરતો નથી,
 વ્યભિચાર કે મૈથુનથી વિરક્ત રહે છે અને જે નિર્મળ બની
 ગયો હોય છે, ત્હને દેવો પણ નમસ્કાર કરવાને લલચાય છે.
 આ વસ્તુઓનું સર્વંથા પાલન કરનારો સાધુ કહેવાય છે. અને
 આપણે ઉપરના લખાણમાં નિહાળી ગયા કે, સાધુ થનારને એ પાંચ
 મહાવ્રતો તથા રાત્રિલોકોજન વિરમણ વ્રત ઉચ્ચરાવવામાં આવે
 છે. આ વસ્તુઓનું તે યથાશક્ય ગુરૂની આજ્ઞામાં રહી દ્રવ્ય,
 સ્ત્રેય, કાલ, ભાવ અનુસાર પાલન કરે છે. અને આવાને સર્વ
 વિરતિ એટલે કે સર્વ સાવચ પ્રવૃત્તિઓથી અટકેલો કહેવામાં
 આવે છે.

હું સાધુ કેમ થયો ?

આવું સર્વં વિરતિ જીવન ગ્રહણ કરવાથી અનેક ભવોમાં કરેલાં પાપોનું પ્રક્ષાલન કરી શકાય છે. તેમજ ઉત્તમ ચારિત્ર પાળીને મુક્તિનો માર્ગ સુલભ બનાવી શકાય છે. આ તે ચારિત્ર છે કે, જડેને પાળીને અનન્ટા આત્માઓ મુક્તિ વધૂને વધ્યાં છે અને વરશે. ચારિત્રથીજ આત્માનો ઉદ્ધાર છે. ચારિત્ર રહિત જીવ સંસારના ચકરાવામાં ભવબ્રમણ કર્યેજ જાય છે. ભવદાવાનલ યુગ્મવવાનો આ એક અમૃત તુલ્ય મેઘ છે. એની વૃષ્ટિથી એ શમે છે. અને આત્મા નિરંજન નિરાકાર સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે એટલે મહુને પણ એજ ભાવના થઈ કે, આવું ઉત્તમ સર્વં-વિરતિ ચારિત્ર ગ્રહણ કરું. એ નિશ્ચય કર્યા બાદ ફેટલાકોના પત્રો આવ્યા, તેમાંના ઘણાનો ઉત્તર આવી ગયો છે અને બાકી હશે તો સમયે આવશે. હાલ તો અત્રે જ વિરમવું સમુચિત લાગે છે.

૨૨

જૈન યુવાનને !

ઓ જૈન સમાજના અંદ્રિતીય નુર ! ઓ શાસનોધાનના ઉત્તમ કુસુમ ! યુવાનીના આંગણેથી અખીલ અવની ઉપર ઓશીના પુર વહેવરાવનાર ઓ યુવાન ! તું બહાર આવ. એ સૃષ્ટિના આત્મરંગ સૌંદર્યથી જરા અળગો થા અને મનુષ્યજીવનની સાર્થકતાનું ભાન કર. જો ! તારી આગળ આ ધર્મધ્વજ પડ્યો છે તેને હસ્તમાં લે, કદાચ પડી જાય માટે તપ, અહીંસા અને સહિષ્ણુતાની સુવર્ણ દોરીએ તારે હાથે બાંધ અને એવો ફરકાવ કે જૈન સમાજનું એક એક અંગ તેની ધોર નીંદ્રામાંથી જાગે, પોતાની જવાબદારી સમજે, વડીલો પ્રત્યેનું ઋણ આપે અને ધર્મ પ્રત્યે પોતાના પ્રાણ પાથરતા શીખે. આજ તારા ઉપર જૈનસમાજ અક્ષુ ઢાળી રહ્યો છે, જો તું એને નીરાશ ન કરતો !